TRÉSORS DU PATRIMOINE

Ibn Taymiyya

Le commentaire de la Wâsitiyya

par le cheikh al-'Uthaymîn

شَرْحُ العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ

Texte arabe avec son commentaire entièrement vocalisé

Al-Hadîth
éditions

بسم الله الرحمن الرحيم

شَرحُ
العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ

Le COMMENTAIRE de la WÂSITIYYA d'Ibn Taymiyya

ÉPÎTRE sur LA FOI

LES NOMS & ATTRIBUTS & le dogme correct

Al-Hadîth éditions

par Ibn al-'Uthaymîn

ISBN : 978-2-87545-047-0
http ://www.hadithshop.com
daralhadith@hotmail.com

CECJ
100, rue de la limite – 1210 Bruxelles
Tél. : 0032 2 223 78 90
Fax : 0032 2 223 58 88

Transcription

Arabe	Français	Exemple	Phonétique
ء	'	مُؤْمِنٌ	*mu'min*
ب	b	بَرَكَةٌ	*baraka*
ت	t	تَفْسِيرٌ	*tafsîr*
ث	th	ثَوَابٌ	*thawâb*
ج	j	جَنَّةٌ	*janna*
ح	ḫ	حَدِيثٌ	*ḫadîth*
خ	kh	خَيْرٌ	*khayr*
د	d	دِينٌ	*dîn*
ذ	dh	ذِكْرٌ	*dhikr*
ر	r	رَحْمَةٌ	*raḫma*
ز	z	زَكَاةٌ	*zakât*
س	s	سُنَّةٌ	*sunna*
ش	sh	شَهَادَةٌ	*shahâda*
ص	ṣ	صَلَاةٌ	*ṣalât*

Arabe	Français	Exemple	Phonétique
ض	ḏ	ضَرُورَةٌ	*ḏarûra*
ط	ṯ	طَهَارَةٌ	*ṯahâra*
ظ	ẕ	ظُلْمٌ	*ẕulm*
ع	`	عَدْلٌ	*`adl*
غ	gh	غُفْرَانٌ	*ghufrân*
ف	f	فِقْهٌ	*fiqh*
ق	q	قُرْءَانٌ	*qur'ân*
ك	k	كِتَابٌ	*kitâb*
ل	l	لِسَانٌ	*lisân*
م	m	مَسْجِدٌ	*masjid*
ن	n	نَبِيٌّ	*nabî*
ه	h	هُدَى	*hudâ*
و	w	وُضُوءٌ	*wuḏû`*
ي	y	يُسْرٌ	*yusr*

Les voyelles longues :

ا – â
و – û
ي – î

Nous rendons les voyelles longues ا et ى par â, و par û et ي par î. Nous ne transcrivons pas le hamza (ء) initial. Nous ne transcrivons pas le ة sauf à la fin des mots en état construit. Après â, nous le transformons en t.

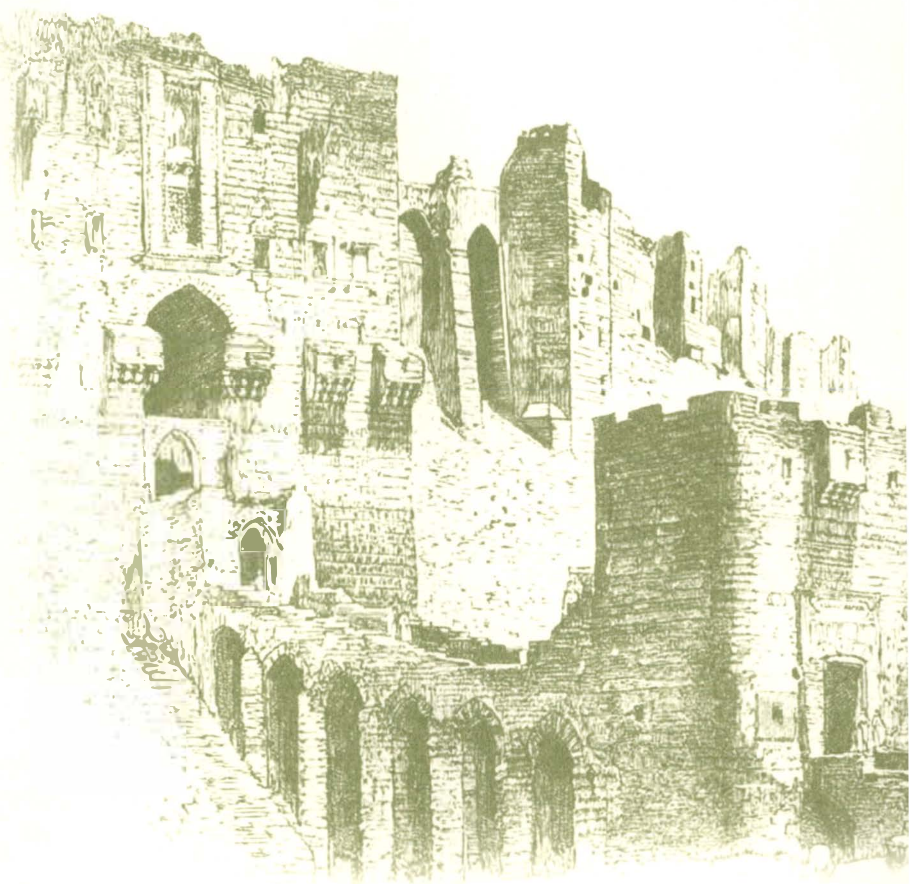
Abréviations

H. : Hégire
p. : page
t. : tome

[ ] : ajout du traducteur
NDT : note du traducteur

Table des matières

Introduction

Né à Harrân le 10 du mois d'al-Rabî' al-Awwal, en l'an 661H. (1263), Ibn Taymiyya fut un savant émérite dont l'apport à la communauté fut si important que cela lui valut le titre de cheikh de l'islam. Damas fut son lieu de résidence.

S'il fut un illustre érudit et une lanterne de science lumineuse, il fut également un combattant qui lutta dans la voie d'Allah avec sa raison et son intelligence, sa science et son corps. Ses arguments étaient solides, personne ne lui tenait tête dans un débat. Pour Allah, il ne craignait le blâme de personne quand il se devait de dire la vérité. C'est ainsi qu'il eut à faire face à de terribles épreuves de la part des hommes de pouvoir. Il fut d'ailleurs emprisonné à maintes reprises et c'est dans une prison de Damas, le 20 du mois de Shawwâl, en l'an 728H. (1328), qu'il passa de vie à trépas. Qu'Allah le comble de Sa miséricorde!

Son ouvrage, la *'aqîda wâsitiyya*, est un bref exposé sur la croyance des gens de la sunna et de l'Unité, notamment sur les Noms et Attributs d'Allah, la foi en Lui, au Jour Dernier, la voie pratique des gens de la sunna, etc.

Un juge de Wâsit (en Iraq) lui adressa une plainte quant à l'égarement et à l'attachement des gens aux hérésies. Il lui demanda de lui écrire un livre résumant la croyance des gens de la sunna et de l'Unité en ce qui concerne les Noms et Attributs d'Allah et autres points du dogme correct. C'est la raison pour laquelle on appelle ce livre *al-'aqîda al-wâsitiyya*.

Au Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louange à Allah qui a envoyé Son Messager avec la droiture et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion, et Allah suffit comme Témoin.

J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, Seul et sans associé, en Le reconnaissant et en attestant l'Unicité. Et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager, que la prière d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses Compagnons, ainsi que Son salut en abondance !

La croyance des gens de la sunna

Or donc, voici la croyance du groupe sauvé et secouru jusqu'à l'avènement de l'Heure : les gens de la sunna et de l'Unité.[1] Il s'agit de la foi en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, en la résurrection après la mort et la foi au Destin, bon ou mauvais.[2]

1 Les gens de la sunna et de l'Unité sont ceux qui sont sur la même voie que celle du Prophète ﷺ et de ses Compagnons, tant dans la croyance que dans les paroles et les actes. On les appelle ainsi eu égard à leur attachement à la sunna et à leur rassemblement autour d'elle.

2 La croyance des gens de la sunna et de l'Unité est la foi en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, au Jour Dernier et au Destin, qu'il soit bon ou mauvais.

La foi en Allah inclut de croire en Son existence, en Sa seigneurie, en Sa divinité et en Ses Noms et Attributs.

La foi aux Anges inclut de croire en leur existence, en leurs noms connus tel que Jibrîl, en leur description connue comme celle de Jibrîl également, en leurs actes et en leurs tâches. Par exemple, Jibrîl fait descendre la Révélation

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا.

اعتقاد أهل السنة

أَمَّا بَعْدُ؛ فَهَذَا اعْتِقَادُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ: أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ[1]، وَهُوَ: الإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَالإِيمَانُ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.[2]

1 أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ اعْتِقَادًا وَقَوْلًا وَعَمَلًا، وَسُمُّوا بِذَلِكَ لِتَمَسُّكِهِمْ وَلِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهَا.

2 اعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ هُوَ الإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

فَالإِيمَانُ بِاللهِ يَتَضَمَّنُ الإِيمَانَ بِوُجُودِهِ وَبِرُبُوبِيَّتِهِ وَبِأُلُوهِيَّتِهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

وَالإِيمَانُ بِالمَلَائِكَةِ يَتَضَمَّنُ الإِيمَانَ بِوُجُودِهِمْ، وَالإِيمَانَ بِاسْمِ مَنْ عُلِمَ اسْمُهُ كَجِبْرِيلَ، وَالإِيمَانَ بِصِفَةِ مَنْ عُلِمَ وَصْفُهُ

et Mâlik est le gardien de l'Enfer.

La foi aux Livres inclut de croire au fait qu'ils émanent d'Allah, aux informations qu'ils donnent et aux noms connus de ces Livres comme la Thora – on croit de manière générale aux Livres dont le nom est inconnu –, ainsi que de respecter leurs lois lorsque celles-ci ne sont pas abrogées.

La foi aux Messagers inclut de croire en leur véracité dans la transmission de leur message, aux noms de ceux qui sont connus – on croit de manière générale aux Messagers dont le nom est inconnu –, de prêter foi aux informations qu'ils ont transmises et de respecter les lois de leurs législations qui ne sont pas abrogées. Les législations antérieures ont toutes été abrogées par celle de Muẖammad ﷺ.

La foi au Jour Dernier inclut de croire en tous les enseignements du Prophète ﷺ relatifs à ce qu'il y a après la mort.

La foi au Destin inclut la croyance que toute chose se déroule selon le décret et la prédestination d'Allah.

La foi en Allah inclut la foi aux Attributs qu'Allah S'est donnés dans Son livre et à ceux que Son Messager Muẖammad Lui a donnés, sans falsification ou négation, sans modalité ou assimilation.[1] Au contraire, les gens de la sunna adoptent vis-à-vis d'Allah, pureté à Lui, la croyance que : ❨ rien ne Lui ressemble, et c'est Lui l'Oyant, le Clairvoyant ❩.

1 La voie des gens de la sunna concernant les Noms et Attributs d'Allah consiste à affirmer ce qu'Allah a affirmé sur Lui-même dans Son Livre ou par le biais de Son Messager ﷺ sans falsification, négation, modalité ou assimilation.

كَجِبْرِيلَ أَيْضًا، وَالإِيمَانَ بِأَعْمَالِهِمْ وَوَظَائِفِهِمْ مِثْلَ عَمَلِ جِبْرِيلَ يَنْزِلُ بِالوَحْيِ، وَمَالِكٍ خَازِنِ النَّارِ.

الإِيمَانُ بِالكُتُبِ يَتَضَمَّنُ تَصْدِيقَ كَوْنِهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَتَصْدِيقَ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ، وَالإِيمَانَ بِأَسْمَاءِ مَا عُلِمَ مِنْهَا كَالتَّوْرَاةِ، وَمَا لَمْ يُعْلَمْ فَيُؤْمَنُ بِهِ إِجْمَالاً، وَالْتِزَامَ أَحْكَامِهَا إِذَا لَمْ تُنْسَخْ.

وَالإِيمَانُ بِالرُّسُلِ يَتَضَمَّنُ الإِيمَانَ بِأَنَّهُمْ صَادِقُونَ فِي رِسَالَتِهِمْ، وَبِأَسْمَاءِ مَنْ عُلِمَتْ أَسْمَاؤُهُ مِنْهُمْ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ فَيُؤْمَنُ بِهِ إِجْمَالاً، وَتَصْدِيقَ مَا أَخْبَرُوا بِهِ وَالْتِزَامَ أَحْكَامِ شَرَائِعِهِمْ غَيْرِ المَنْسُوخَةِ، وَالشَّرَائِعُ السَّابِقَةُ كُلُّهَا مَنْسُوخَةٌ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَالإِيمَانُ بِاليَوْمِ الآخِرِ يَتَضَمَّنُ الإِيمَانَ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ.

وَالإِيمَانُ بِالقَدَرِ يَتَضَمَّنُ الإِيمَانَ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ وَاقِعٌ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ.

وَمِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ: الإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ[1]، بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾.

1 طَرِيقَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ: طَرِيقَتُهُمْ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ، وَلَا تَعْطِيلٍ، وَلَا تَكْيِيفٍ، وَلَا تَمْثِيلٍ.

Le *taḥrîf* (falsification), dans la linguistique, est le changement. Sur le plan théologique, il s'agit d'altérer les termes d'un texte ou son sens. Exemple d'altération des termes : ❪*wa kallama-l-lâhu mûsâ taklîmâ*❫. (...et Allah a effectivement parlé à Mûsâ). On change « *kallama-l-lâhu* » par « *kallama-l-lâha* » de sorte que la parole émane de Mûsâ et non d'Allah. Exemple d'altération de sens : cela s'illustre quand le sens de l'établissement d'Allah sur Son Trône est altéré, on ne parle plus alors d'élévation et d'installation, mais d'accaparement et de prise. Ainsi rejette-t-on le sens réel de l'établissement.

Le *ta'ṯîl* (négation), dans la linguistique, est le délaissement et l'abandon. Du point de vue théologique, c'est le reniement des Noms et Attributs qui reviennent à Allah, soit total comme la négation des jahmites, soit partiel comme la négation des acharites qui n'affirment que sept Attributs d'Allah, regroupés ici : « Vivant, Omniscient, Omnipotent et la parole est Sienne. Volonté, ainsi qu'ouïe et vue ».

La modalité consiste à décrire comment l'Attribut se caractérise. On dira par exemple : l'établissement d'Allah sur Son Trône est comme ceci et comme cela.

L'assimilation est la reconnaissance d'un égal à une chose. On dira par exemple : la Main d'Allah est comparable à celle de l'homme.

La différence entre les deux est que l'assimilation consiste à évoquer un Attribut lié à un attribut similaire, tandis que la modalité n'y est pas liée.

Le statut relatif à ces quatre positions : elles sont toutes interdites et certaines relèvent même de la mécréance ou du polythéisme. C'est pourquoi les gens de la sunna et de l'Unité les désavouent toutes.

Le devoir quand on aborde les textes relatifs aux Noms et Attributs consiste à les considérer au pied de la lettre tout en confirmant leur réalité qui sied à Allah de la manière qui Lui convient, et ce pour deux raisons :

– détourner ces textes de leur sens premier est contraire à la voie du Prophète ﷺ et de ses Compagnons ;

– les considérer comme des métaphores consiste à parler d'Allah sans science, ce qui est illicite.

التَّحْرِيفُ لُغَةً: التَّغْيِيرُ واصْطِلَاحًا: تَغْيِيرُ لَفْظِ النَّصِّ أَوْ مَعْنَاهُ. مِثَالُ تَغْيِيرِ اللَّفْظِ: تَغْيِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا﴾. مِنْ رَفْعِ الجَلَالَةِ إِلَى نَصْبِهَا لِيَكُونَ التَّكْلِيمُ مِنْ مُوسَى لَا مِنَ اللهِ. وَمِثَالُ تَغْيِيرِ المَعْنَى: تَغْيِيرُ مَعْنَى اسْتِوَاءِ اللهِ عَلَى عَرْشِهِ مِنَ العُلُوِّ وَالاسْتِقْرَارِ إِلَى الاسْتِيلَاءِ وَالمُلْكِ، لِيَنْتَفِيَ عَنْهُ مَعْنَى الاسْتِوَاءِ الحَقِيقِي.

التَّعْطِيلُ لُغَةً: التَّرْكُ وَالتَّخْلِيَةُ، وَاصْطِلَاحًا: إِنْكَارُ مَا يَجِبُ لِلَّهِ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، إِمَّا كُلِّيًّا كَتَعْطِيلِ الجَهْمِيَّةِ، وَإِمَّا جُزْئِيًّا كَتَعْطِيلِ الأَشْعَرِيَّةِ الَّذِينَ لَمْ يُثْبِتُوا مِنْ صِفَاتِ اللهِ إِلَّا سَبْعَ صِفَاتٍ، مَجْمُوعَةً فِي قَوْلِهِ:

حَيٌّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَالكَلَامُ لَهُ
إِرَادَةٌ وَكَذَاكَ السَّمْعُ وَالبَصَرُ

التَّكْيِيفُ إِثْبَاتُ كَيْفِيَّةِ الصِّفَةِ كَأَنْ يَقُولَ: اسْتِوَاءُ اللهِ عَلَى عَرْشِهِ كَيْفِيَّتُهُ كَذَا وَكَذَا.

وَالتَّمْثِيلُ إِثْبَاتُ مُمَاثِلٍ لِلشَّيْءِ كَأَنْ يَقُولَ: يَدُ اللهِ مِثْلُ يَدِ الإِنْسَانِ. وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّمْثِيلَ ذِكْرُ الصِّفَةِ مُقَيَّدَةً بِمُمَاثِلٍ، وَالتَّكْيِيفُ ذِكْرُهَا غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِهِ.

حُكْمُ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ المُتَقَدِّمَةِ: كُلُّهَا حَرَامٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ كُفْرٌ أَوْ شِرْكٌ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ مُتَبَرِّئِينَ مِنْ جَمِيعِهَا.

الوَاجِبُ فِي نُصُوصِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: الوَاجِبُ إِجْرَاؤُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَإِثْبَاتُ حَقِيقَتِهَا لِلَّهِ عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، وَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ:

- أَنَّ صَرْفَهَا عَنْ ظَاهِرِهَا مُخَالِفٌ لِطَرِيقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ.
- أَنَّ صَرْفَهَا إِلَى المَجَازِ قَوْلٌ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ وَهُوَ حَرَامٌ.

Les Noms et Attributs d'Allah relèvent d'un arrêt. D'un côté, ils figurent parmi les textes univoques, de l'autre parmi ceux qui sont équivoques. L'arrêt est le texte dont l'affirmation ou l'infirmation dépend du Livre et de la sunna en sorte qu'il n'est permis de l'affirmer ou l'infirmer que sur base d'une preuve de l'une de ces deux sources. Dans ce domaine, la raison ne trouve pas sa place, car celui-ci va au-delà d'elle.

Du point de vue du sens, les Noms et Attributs d'Allah sont des textes univoques ; leur signification est connue. Quant à leur réalité, il s'agit de textes équivoques, car Seul Allah connaît leur réalité. Le texte univoque est celui qui est clair, son contraire est l'équivoque.

Les Noms d'Allah le Très-Haut ne sont pas limités par un nombre précis, car le Prophète ﷺ a dit dans une invocation : « Je Te demande, ô Allah, par tout Nom qui est Tien, par lequel Tu T'es nommé, que Tu as révélé dans Ton Livre, enseigné à l'une de Tes créatures ou dont le secret n'est connu que de Toi dans Ta connaissance de l'Invisible... » Or, il n'y a aucun moyen de recenser et d'embrasser ce dont la connaissance est réservée à Allah. On peut concilier ce texte avec cette parole du Prophète ﷺ : « Allah possède quatre-vingt-dix-neuf Noms. Celui qui les assimile entrera au Paradis » en disant que ce hadith signifie : Allah a quatre-vingt-dix-neuf Noms dont la spécificité est que celui qui les assimile accédera au Paradis. Cela ne contredit pas le fait qu'Il ait d'autres Noms. C'est comme si l'on disait : j'ai cinquante boucliers que je réserve pour le combat. Rien n'empêche d'en posséder d'autres. Assimiler les Noms d'Allah signifie connaître les termes et les sens et adorer Allah par ce qu'ils impliquent.

Comment se concrétise la foi aux Noms d'Allah ? Lorsque le Nom est transitif, la foi parfaite est d'établir le Nom, l'Attribut que celui-ci inclut et l'effet qui en découle. Par exemple, al-Raḫîm : on établit le Nom qui est al-Raḫîm, l'Attribut qui est la miséricorde et l'effet, à savoir qu'à travers cette miséricorde, le Très-Haut fait miséricorde. Lorsque le Nom est immanent, la foi parfaite consiste à établir celui-ci, ainsi que l'Attribut qu'il renferme. Par exemple, al-Ḫayy : on établit le

أَسْمَاءُ اللَّهِ وَصِفَاتُهُ تَوْقِيفِيَّةٌ، وَهِيَ مِنَ الْمُحْكَمِ مِنْ وَجْهٍ وَمِنَ الْمُتَشَابِهِ مِنْ وَجْهٍ: أَسْمَاءُ اللَّهِ وَصِفَاتُهُ تَوْقِيفِيَّةٌ، وَالتَّوْقِيفِيُّ مَا تَوَقَّفَ إِثْبَاتُهُ أَوْ نَفْيُهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ وَلَا نَفْيُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ لِلْعَقْلِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ لِأَنَّهُ شَيْءٌ وَرَاءَ ذَلِكَ.

وَأَسْمَاءُ اللَّهِ وَصِفَاتُهُ مِنَ الْمُحْكَمِ فِي مَعْنَاهَا، فَإِنَّ مَعْنَاهَا مَعْلُومٌ، وَمِنَ الْمُتَشَابِهِ فِي حَقِيقَتِهَا، لِأَنَّ حَقَائِقَهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ. وَالْمُحْكَمُ مَا كَانَ وَاضِحًا وَعَكْسُهُ الْمُتَشَابِهُ.

أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَحْصُورَةٍ: أَسْمَاءُ اللَّهِ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ: «أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ...» وَمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى حَصْرِهِ وَالإِحَاطَةِ بِهِ. وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» أَنَّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اخْتَصَّتْ بِأَنَّ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَلَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْمَاءٌ أُخْرَى غَيْرُهَا، وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ: عِنْدِي خَمْسُونَ دِرْعًا أَعْدَدْتُهَا لِلْجِهَادِ، فَلَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ دُرُوعٌ أُخْرَى.

وَمَعْنَى إِحْصَاءِ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَنْ يَعْرِفَ لَفْظَهَا وَمَعْنَاهَا، وَيَتَعَبَّدَ لِلَّهِ بِمُقْتَضَاهَا.

كَيْفَ يَتِمُّ الإِيمَانُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ؟ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُتَعَدِّيًا فَتَمَامُ الإِيمَانِ بِهِ إِثْبَاتُ الِاسْمِ وَإِثْبَاتُ الصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا وَإِثْبَاتُ الأَثَرِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، مِثْلُ: (الرَّحِيمِ) فَتُثْبِتُ الِاسْمَ وَهُوَ الرَّحِيمُ، وَالصِّفَةَ وَهِيَ الرَّحْمَةُ، وَالأَثَرَ وَهُوَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَرْحَمُ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ.

وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ لَازِمًا فَتَمَامُ الإِيمَانِ

Nom qui est al-Ḫayy et l'Attribut qui est la vie. Sur cette base, c'est tout Nom qui inclut un Attribut et pas le contraire.

Sur le plan de l'affirmation et de l'infirmation, les Attributs se divisent en deux catégories : les Attributs affirmés, ceux qu'Allah S'est attribués comme la vie et l'omniscience, et les Attributs infirmés, ceux qu'Allah a réfutés vis-à-vis de Lui comme la fatigue et l'injustice.

Quant à l'Attribut infirmé, il faut croire en toute réfutation que celui-ci indique et établir ce qui s'y oppose. Quand le Très-Haut déclare : ❮...et ton Seigneur ne fait du tort à personne❯, il incombe de croire qu'aucune injustice n'émane d'Allah et que le contraire est établi : la justice en laquelle il n'y a nulle iniquité.

Sur le plan de la pérennité et de l'occurrence, les Attributs se divisent en deux catégories : les Attributs éternels qui ont toujours été Siens et qui le seront toujours, comme l'Omniscience et l'Omnipotence – on les appelle Attributs relatifs à l'Essence – et les Attributs qui relèvent de la volonté ; quand Allah veut, Il les accomplit et quand Il le veut, Il ne les accomplit pas, comme la descente vers le ciel le plus rapproché – on les appelle Attributs relatifs aux actes.

Il arrive aussi qu'un Attribut relève de l'Essence et des actes selon deux considérations, comme la parole. Si l'on tient compte de son fondement, c'est un Attribut de l'Essence, car Allah a toujours été Locuteur et le sera toujours. Mais en considérant les paroles de façon singulière qu'Il formule l'une après l'autre, c'est un Attribut d'acte, car il est lié à Sa volonté.

Ainsi ne rejettent-ils point les Attributs qu'Il S'est donnés. Ils ne détournent point les propos de leur sens, ils ne renient[1] pas les Noms d'Allah et Ses versets, ils ne décrivent guère la modalité ni n'assimilent Ses Attributs à ceux de Ses créatures. Car le Très-Haut n'a point d'homologue, ni d'égal, ni de semblable et on ne peut

بِهِ إِثْبَاتُهُ وَإِثْبَاتُ الصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا مِثْلُ: (الحَيِّ) تُثْبِتُ الإِسْمَ وَهُوَ الحَيُّ وَالصِّفَةَ وَهِيَ الحَيَاةُ. وَعَلَى هَذَا فَكُلُّ اسْمٍ مُتَضَمِّنٌ لِصِفَةٍ وَلَا عَكْسَ.

صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى بِاعْتِبَارِ الثُّبُوتِ وَعَدَمِهِ: تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: ثُبُوتِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ، كَالحَيَاةِ وَالعِلْمِ، وَسَلْبِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي نَفَاهَا اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ، كَالإِعْيَاءِ وَالظُّلْمِ.

وَالصِّفَةُ السَّلْبِيَّةُ يَجِبُ الإِيمَانُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيٍ وَإِثْبَاتُ ضِدِّهِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ يَجِبُ الإِيمَانُ بِانْتِفَاءِ الظُّلْمِ عَنِ اللَّهِ وَثُبُوتُ ضِدِّهِ وَهُوَ العَدْلُ الَّذِي لَا ظُلْمَ فِيهِ.

صِفَاتُ اللَّهِ بِاعْتِبَارِ الدَّوَامِ وَالحُدُوثِ: تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: صِفَاتٍ دَائِمَةٍ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مُتَّصِفًا بِهَا، كَالعِلْمِ وَالقُدْرَةِ، وَتُسَمَّى صِفَاتٍ ذَاتِيَّةً، وَصِفَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالمَشِيئَةِ إِنْ شَاءَ فَعَلَهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْهَا، كَنُزُولِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَتُسَمَّى صِفَاتٍ فِعْلِيَّةً.

وَرُبَّمَا تَكُونُ الصِّفَةُ ذَاتِيَّةً فِعْلِيَّةً بِاعْتِبَارَيْنِ، كَالكَلَامِ، فَإِنَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَى أَصْلِهِ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مُتَكَلِّمًا، وَبِاعْتِبَارِ آحَادِهِ وَأَفْرَادِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا شَيْئًا فَشَيْئًا صِفَةٌ فِعْلِيَّةٌ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ.

فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَلَا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَا يُلْحِدُونَ[1] فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ، وَلَا كُفْءَ لَهُ،

Le comparer à Ses créatures, glorifié et exalté soit-Il. Le Très-Haut connaît mieux Son Être et autrui, Il est le plus véridique en paroles et Son discours est plus beau que celui de Ses créatures.

1 Le reniement (*ilḫâd*), dans la linguistique, est la déviance. Sur la plan théologique, c'est la déviance face à la croyance ou à la pratique qu'il incombe d'adopter. Celui-ci peut concerner les Noms d'Allah conformément à la parole du Très-Haut: ❨...et laissez ceux qui profanent Ses Noms!❩ Le reniement peut aussi concerner les versets d'Allah, car le Très-Haut déclare: ❨Ceux qui dénaturent le sens de Nos versets ne Nous échappent pas❩.

Le reniement des Noms d'Allah est de quatre sortes:

– renier une partie des Noms ou des Attributs qu'ils incluent, à l'image des jahmites;

– nommer Allah par un nom qu'Il ne S'est pas attribué, à l'instar des chrétiens qui L'ont appelé Père;

– croire que les Noms indiquent une similarité entre Allah et Ses créatures, comme ont fait les anthropomorphistes;

– en tirer des noms pour les idoles comme l'ont fait les polythéistes pour al-'Uzzâ qui provient du Nom al-'Azîz.

Quant au reniement relatif aux signes d'Allah, il est de deux types:

– le reniement des signes universels représentés par les créations. Il s'agit de renier leur création exclusive par Allah, c'est croire que celles-ci ou une partie d'entre elles proviennent d'un autre que Lui ou que quelqu'un s'est associé à Lui ou L'a aidé pour créer;

– le reniement des signes religieux représentés par la révélation descendue sur les Prophètes. Il s'agit ici de la falsifier, de la démentir ou de la contredire.

Puis, Ses Messagers sont véridiques et dignes de confiance, contrairement à ceux qui disent sur Lui ce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi Il déclare: ❨Gloire à

وَلَا نِدَّ لَهُ، وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَأَصْدَقُ قِيلًا، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ.

1 الإِلْحَادُ لُغَةً: المَيْلُ، وَاصْطِلَاحًا: المَيْلُ عَمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ أَوْ عَمَلُهُ، وَيَكُونُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ﴾ وَيَكُونُ فِي آيَاتِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ ﴾.

وَأَنْوَاعُ الإِلْحَادِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ أَرْبَعَةٌ:

- أَنْ يُنْكِرَ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ مِمَّا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الصِّفَاتِ، كَمَا فَعَلَ الجَهْمِيَّةُ.
- أَنْ يُسَمَّى اللَّهُ بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ، كَمَا سَمَّاهُ النَّصَارَى أَبًا.
- أَنْ يَعْتَقِدَ دَلَالَتَهَا عَلَى مُمَاثَلَةِ اللَّهِ لِخَلْقِهِ، كَمَا فَعَلَ المُشَبِّهَةُ.
- أَنْ يُشْتَقَّ مِنْهَا أَسْمَاءٌ لِلأَصْنَامِ كَاشْتِقَاقِ المُشْرِكِينَ العُزَّى مِنَ العَزِيزِ.

وَأَمَّا الإِلْحَادُ فِي آيَاتِ اللَّهِ نَوْعَانِ:

- الإِلْحَادُ فِي الآيَاتِ الكَوْنِيَّةِ الَّتِي هِيَ المَخْلُوقَاتُ، وَهُوَ إِنْكَارُ انْفِرَادِ اللَّهِ بِهَا، بِأَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ أَحَدًا انْفَرَدَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا دُونَهُ، وَأَنَّ مَعَهُ مُشَارِكًا فِي الخَلْقِ أَوْ مُعِينًا.
- الإِلْحَادُ فِي الآيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ الوَحْيُ النَّازِلُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ، وَهُوَ تَحْرِيفُهَا أَوْ تَكْذِيبُهَا أَوْ مُخَالَفَتُهَا.

ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ، بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾

ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent! Et paix sur les Messagers, et louange à Allah, Seigneur des mondes!❫ [37: 180-182]. Il S'est exalté Lui-même face à ce que les détracteurs des Messagers Lui ont attribué et a salué les Messagers pour leurs paroles dénuées de toute imperfection et défaut.

Dans les Attributs et les Noms qu'Il S'est donnés, le Très-Haut a joint l'infirmation à l'affirmation.[1] Les gens de la sunna ne s'écartent donc pas de l'enseignement des Messagers, car c'est le droit chemin, le chemin de ceux qu'Allah a comblés de bienfaits parmi les Prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.

1 Le Coran et la sunna usent principalement de la généralité dans l'infirmation des Attributs et de la précision dans leur affirmation. En effet, une négation générale est plus percutante et globale pour dépouiller Allah de tout défaut qu'une tournure détaillée. En revanche, une affirmation détaillée est plus forte pour Le louer qu'une tournure générale. C'est pourquoi on trouve de nombreux Attributs affirmatifs dans le Livre et la sunna, comme l'Oyant, le Clairvoyant, l'Omniscient, l'Omnipotent, le Grand Pardonneur, le Très Miséricordieux, etc.

En ce qui concerne les Attributs infirmatifs, ils sont peu nombreux, comme le rejet de l'injustice, de la fatigue, de l'oubli, de la naissance, d'un égal ou d'un équivalent.

Sont inclus dans cet ensemble:

– la description qu'Allah a faite de Lui-même dans la sourate *al-Ikhlâṣ* – qui équivaut au tiers du Coran. Il dit

وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾. فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ المُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ، وَسَلَّمَ عَلَى المُرْسَلِينَ، لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ.[1] فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ المُرْسَلُونَ، فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

1 طَرِيقَةُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فِي صِفَاتِ اللهِ مِنْ حَيْثُ الإِجْمَالُ وَالتَّفْصِيلُ: طَرِيقَةُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ هِيَ الإِجْمَالُ فِي النَّفْيِ وَالتَّفْصِيلُ فِي الإِثْبَاتِ غَالِبًا، لِأَنَّ الإِجْمَالَ فِي النَّفْيِ أَكْمَلُ وَأَعَمُّ مِنَ التَّنْزِيهِ مِنَ التَّفْصِيلِ، وَالتَّفْصِيلُ فِي الإِثْبَاتِ أَبْلَغُ وَأَكْثَرُ فِي المَدْحِ مِنَ الإِجْمَالِ؛ وَلِذَلِكَ تَجِدُ الصِّفَاتِ الثُّبُوتِيَّةَ كَثِيرَةً فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالسَّمِيعِ البَصِيرِ، وَالعَلِيمِ القَدِيرِ، وَالغَفُورِ الرَّحِيمِ... إلخ.

أَمَّا الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ فَهِيَ قَلِيلَةٌ مِثْلُ: نَفْيِ الظُّلْمِ، وَالتَّعَبِ وَالغَفْلَةِ، وَالوِلَادَةِ، وَالمُمَاثِلِ وَالنِّدِّ وَالمُكَافِي.

وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الجُمْلَةِ:

مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الإِخْلَاصِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ

en effet : ❬ Dis : « Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus et nul n'est égal à Lui » ! ❭ [1] [112 : 1-4].

1 La sourate *al-Ikhlâs* porte ce nom parce qu'Allah l'a réservée (*akhlasa*) à Lui-même, Il n'y a cité que ce qui concerne Ses Noms et Attributs, et parce qu'elle épargne (*khallasa*) son lecteur du polythéisme et de la négation des Attributs. La cause de sa révélation : les polythéistes dirent au Prophète ﷺ : « Donne-nous l'origine de ton Seigneur ! D'où provient-Il ? »

Il est avéré, d'après le Prophète ﷺ, qu'elle équivaut au tiers du Coran. En effet, le Coran englobe des informations au sujet d'Allah, d'autres concernent Ses créations, il y a enfin des règles formées par les injonctions et les interdits. La sourate *al-Ikhlâs* comporte le premier type, à savoir des informations relatives à Allah. Et on y trouve comme Noms d'Allah : Allah, al-Ahad (l'Unique) et al-Samad (le Seul à être imploré). Allah est l'Être adoré par amour et vénération, al-Ahad est l'Être Unique dépourvu de tout associé et semblable, al-Samad est l'Être dont les Attributs sont parfaits et dont l'ensemble des créatures ont besoin.

Dans cette sourate, on trouve aussi des Attributs d'Allah inclus dans ces Noms, notamment :

– la divinité ;
– l'unicité ;
– la perfection absolue ;
– le rejet d'un enfant qui serait le Sien, puisqu'Il n'en a guère besoin et qu'Il n'a point d'égal ;
– la négation de Son engendrement, puisqu'Il est le Créateur de toute chose et le Premier que rien ne précède ;
– le rejet d'un égal à Lui, un être dont les attributs seraient similaires aux Siens, puisque rien ne ressemble à Allah étant donné la perfection de Ses Attributs.

القرآن، حيث يقول: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾ [1].

1 سورة الإخلاص: هي: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾. وسُمِّيت به لأنَّ اللهَ أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها إلّا ما يتعلّق بأسمائه وصفاته، ولأنّها تُخلِّص قارئها من الشرك والتعطيل.

وسبب نزولها أنّ المشركين قالوا للنبيّ ﷺ: انسب لنا ربّك من أيّ شيء هو. وصحّ عن النبيّ ﷺ أنّها تعدل ثلث القرآن؛ وذلك لأنّ القرآن يتضمّن الإخبار عن الله، والإخبار عن مخلوقاته، والأحكام وهي الأوامر والنواهي، وسورة الإخلاص تضمّنت النوع الأوّل وهو الإخبار عن الله، وفيها من أسماء الله: «اللهُ»، «الأحدُ»، «الصّمدُ».

فـ«الله» هو المألوه المعبود حبًّا وتعظيمًا و«الأحدُ» هو المنفرد عن كلّ شريك ومماثل و«الصّمدُ» الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وفيها من صفات الله ما تضمّنته الأسماء السابقة:

- الأُلوهيّة
- الأحديّة
- الصّمديّة
- نفي الولد منه، لأنّه غنيٌّ عن الولد ولا مثيل له.
- نفي أن يكون مولودًا، لأنّه خالق كلّ شيء وهو الأوّل الذي ليس قبله شيء.
- نفي المكافئ له وهو المماثل له في الصّفات؛ لأنّ الله ليس كمثله شيء لكمال صفاته.

– Dans cet ensemble est inclus la description de Son Être dans le plus illustre verset dans Son Livre, quand Il dit : ❨Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. À Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur. Et de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut. Son *Kursî* déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine – *c'est-à-dire : cela ne L'oppresse point et ne Le gène guère.* Et Il est le Très-Haut, le Majestueux❩. [2 : 255]. Voilà pourquoi celui qui récite ce verset la nuit ne cesse d'être protégé par Allah et aucun démon ne l'approche jusqu'au matin. [1]

1 Le verset du *Kursî* est celui cité ci-dessus.

On l'appelle ainsi parce que le *Kursî* y est mentionné. C'est le verset le plus illustre dans le Livre d'Allah, quiconque le récite la nuit ne cessera d'être protégé par Allah et aucun démon ne l'approchera jusqu'au matin.

Ce verset comporte ces Noms : Allah dont nous avons déjà vu la signification, al-Ḫayy, al-Qayyûm, al-'Alî et al-'Aẕîm.

Al-Ḫayy est Celui qui possède la vie parfaite incluant les Attributs les plus parfaits qui n'ont pas été précédés par le néant et qui ne connaîtront pas la disparition.

Al-Qayyûm est l'Être qui subsiste par Lui-même et qui administre les affaires des autres, Il se dispense de toute chose, mais tout a besoin de Lui.

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ، حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا - أَيْ: لَا يُكْرِثُهُ وَلَا يُثْقِلُهُ - وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾. وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ فِي لَيْلَةٍ، لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ.[1]

1 آيَةُ الكُرْسِيِّ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾. وَسُمِّيَتْ آيَةُ الكُرْسِيِّ لِذِكْرِ الكُرْسِيِّ فِيهَا، وَهِيَ أَعْظَمُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ، وَتَضَمَّنَتْ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ: «اللهُ» وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ، «الحَيّ»، «القَيُّوم»، «العَلِيّ»، «العَظِيم».

فَالحَيُّ: ذُو الحَيَاةِ الكَامِلَةِ المُتَضَمِّنَةِ لِأَكْمَلِ الصِّفَاتِ الَّتِي لَمْ تُسْبَقْ بِعَدَمٍ وَلَا يَلْحَقُهَا زَوَالٌ.

وَالقَيُّومُ: هُوَ القَائِمُ بِنَفْسِهِ القَائِمُ عَلَى غَيْرِهِ، فَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ.

Al-'Alî est Celui dont l'Essence est élevée au-dessus de toute chose, c'est Celui qui est élevé de par Ses Attributs parfaits, Il n'est donc atteint par aucun défaut ni aucun manquement.

Al-'Azîm est le Détenteur de la majesté, à savoir la sublimité et la grandeur.

Le verset du *Kursî* englobe cinq Attributs d'Allah qui sont inclus dans ces Noms :

– la divinité unique d'Allah ;

– le rejet du sommeil et de la somnolence, eu égard à la perfection de Sa vie et de Sa suffisance à Lui-même ;

– Sa royauté unique qui englobe toute chose : ﴾À Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre﴿ ;

– la perfection de Sa majesté et de Son pouvoir, puisque personne ne peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ;

– la perfection de Sa science qui englobe toute chose : ﴾Il connaît ce qui est devant eux – à savoir le présent et le futur – et derrière eux﴿ – à savoir le passé ;

– la volonté ;

– la perfection de Sa capacité eu égard à la grandeur de Ses créations : ﴾Son *Kursî* déborde les cieux et la terre﴿ ;

– la perfection de Sa science, de Sa capacité, de Sa protection et de Sa miséricorde, parce qu'Il dit : ﴾...dont la garde ne Lui coûte aucune peine﴿ – ce qui signifie cela ne L'oppresse point et ne Le gène guère.

Le *Kursî* est l'emplacement des deux Pieds du Tout Miséricordieux ﷻ. C'est l'une des créations les plus sublimes, comme mentionné dans un hadith : « Les sept cieux et les sept terres par rapport au *Kursî* ne sont que comparables à un anneau jeté dans une terre désertique, et la supériorité du Trône par rapport au *Kursî* est similaire à celle du désert par rapport à cet anneau ». (*Al-Sahîha* n°109). Ce hadith prouve bien la grandeur du Créateur ﷻ.

Le *Kursî* n'est pas le Trône. Le premier est l'emplacement des Pieds, tandis que le Trône est ce sur quoi Allah S'est établi. En outre, les textes indiquent qu'il y a une différence entre les deux.

وَالعَلِيُّ: هُوَ العَالِي بِذَاتِهِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، العَالِي بِصِفَاتِهِ كَمَالاً فَلَا يَلْحَقُهُ عَيْبٌ وَلَا نَقْصٌ.

وَالعَظِيمُ: ذُو العَظَمَةِ وَهِيَ الجَلَالُ وَالكِبْرِيَاءُ.

وَتَضَمَّنَتْ مِنْ صِفَاتِ اللهِ خَمْسَ صِفَاتٍ تَضَمَّنَتْهَا الأَسْمَاءُ السَّابِقَةُ:

- انْفِرَادَ اللهِ بِالأُلُوهِيَّةِ.
- نَفْيَ النَّوْمِ وَالسِّنَةِ وَهِيَ النُّعَاسُ عَنْهُ لِكَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَيُّومِيَّتِهِ.
- انْفِرَادُهُ بِالمُلْكِ الشَّامِلِ لِكُلِّ شَيْءٍ: ﴿لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾.
- كَمَالَ عَظَمَتِهِ وَسُلْطَانِهِ حَيْثُ لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
- كَمَالَ عِلْمِهِ وَشُمُولِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ وَهُوَ الحَاضِرُ وَالمُسْتَقْبَلُ ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ وَهُوَ المَاضِي.
- المَشِيئَةَ.
- كَمَالَ قُدْرَتِهِ بِعِظَمِ مَخْلُوقَاتِهِ ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾.
- كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحِفْظِهِ وَرَحْمَتِهِ مِنْ قَوْلِهِ ﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا﴾ أَيْ: لَا يُثْقِلُهُ وَلَا يُعْجِزُهُ.

الكُرْسِيُّ: مَوْضِعُ قَدَمَيِ الرَّحْمَنِ ﷻ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ المَخْلُوقَاتِ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ أُلْقِيَتْ فِي فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَإِنَّ فَضْلَ العَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الحَلْقَةِ» (الصحيحة ١٠٩). وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الخَالِقِ ﷻ.

وَالكُرْسِيُّ غَيْرُ العَرْشِ؛ لِأَنَّ الكُرْسِيَّ مَوْضِعُ القَدَمَيْنِ، وَالعَرْشُ هُوَ الَّذِي اسْتَوَى عَلَيْهِ اللهُ، وَلِأَنَّ النُّصُوصَ دَلَّتْ عَلَى المُغَايَرَةِ بَيْنَهُمَا.

– Sa parole, pureté à Lui : ❬ C'est Lui le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché, et Il connaît toute chose ❭.[1]

– Sa parole : ❬ Et place Ta confiance en le Vivant qui ne meurt jamais ! ❭

1 Ces quatre Noms ont été expliqués par le Prophète ﷺ. Le Premier est Celui avant qui il n'y a rien, le Dernier est Celui après qui il n'y a rien, l'Apparent est Celui au-dessus de qui il n'y a rien et le Caché est Celui en dessous de qui il n'y a rien. ❬ ...et Il connaît toute chose ❭ signifie : Sa science embrasse toute chose, de manière générale et détaillée.

Les Attributs de la science et de la sagesse

– Sa parole : ❬ Et Il est l'Omniscient, le Sage ❭[1] [66 : 2] ; ❬ ... et c'est Lui le Sage, le parfaitement Connaisseur. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte ❭[2] [34 : 2] ; ❬ C'est Lui qui détient les clefs de l'Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un Livre explicite ❭[3] [6 : 59] ; et Sa parole : ❬ Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans qu'Il le sache ❭ [35 : 11].

1 La sagesse consiste à disposer les choses à leur place adéquate avec perfectionnement. La preuve qu'Allah est doté de cet Attribut est le verset : ❬ Et Il est l'Omniscient, le Sage (al-Ḫâkim) ❭.

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.[1]

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ﴾.

1 مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. هَذِهِ الأَسْمَاءُ الأَرْبَعَةُ فَسَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّ «الأَوَّلَ» الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، وَ«الآخِرَ» الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، وَ«الظَّاهِرَ» الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، وَ«البَاطِنَ» الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أَيْ: مُحِيطٌ عِلْمُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً.

صِفَةُ العِلْمِ وَالحِكْمَةِ

وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ﴾[1]، ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾[2]، ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾[3]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ﴾.

1 الحِكْمَةُ: هِيَ وَضْعُ الأَشْيَاءِ فِي مَوَاضِعِهَا عَلَى وَجْهٍ مُتْقَنٍ، وَدَلِيلُ اتِّصَافِ اللهِ بِهَا قَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ﴾.

Al-Hâkim a deux significations :

– la première désigne Celui qui détient la sagesse, Il ne donne un ordre ou ne crée une chose sans qu'il y ait une sagesse. De même, Il n'interdit une chose que pour une sagesse ;

– la suivante signifie Celui qui juge selon Sa volonté sans que personne ne conteste Son jugement.

La sagesse d'Allah se présente sous deux formes : légale et universelle.

La sagesse légale concerne la Loi, à savoir la révélation enseignée par les Messagers. Cette loi est purement perfectionnement et avantage.

La sagesse universelle est relative à l'univers, c'est-à-dire les créations d'Allah. Ainsi, tout ce qu'Allah a créé l'est à la perfection et est purement bénéfique.

Quant au jugement d'Allah, il est de deux sortes : légal et universel.

Le jugement universel est ce qu'Allah décrète en ce qui concerne la prédestination et la création. La preuve est le verset relatif à l'un des frères de Yûsuf : ❨Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur❩.

Le jugement légal est ce qu'Allah décrète sur le plan religieux, dont la preuve est ce verset : ❨Tel est le jugement d'Allah par lequel Il juge entre vous❩.

2 La connaissance est l'appréhension d'une chose dans sa réalité. La connaissance d'Allah est absolue et embrasse tout, de manière générale et détaillée. Une preuve de cette connaissance générale est ce verset : ❨Et Allah a connaissance de toute chose❩. Quant à la preuve de cette connaissance détaillée, c'est la parole du Très-Haut : ❨C'est Lui qui détient les clefs de l'Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un Livre explicite❩. Pour preuve de la connaissance d'Allah relative aux états de Sa création, il y a ce verset : ❨...et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites❩ ; ❨Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt ; tout est dans un Livre explicite❩.

وَلِلحَكِيمِ مَعنَيَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى ذِي الحِكْمَةِ، فَلَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ وَلَا يَخْلُقُ شَيْئًا إِلَّا لِحِكْمَةٍ، وَلَا يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ إِلَّا لِحِكْمَةٍ. وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الحَاكِمِ الَّذِي يَحْكُمُ بِمَا أَرَادَ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ.

حِكْمَةُ اللَّهِ نَوْعَانِ: شَرْعِيَّةٌ وَكَوْنِيَّةٌ.

فَالشَّرْعِيَّةُ مَحَلُّهَا الشَّرْعُ وَهُوَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ الوَحْيِ؛ فَكُلُّهُ فِي غَايَةِ الإِتْقَانِ وَالمَصْلَحَةِ. وَالكَوْنِيَّةُ مَحَلُّهَا الكَوْنُ أَيْ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ، فَكُلُّ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي غَايَةِ الإِتْقَانِ وَالمَصْلَحَةِ.

حُكْمُ اللَّهِ نَوْعَانِ: كَوْنِيٌّ وَشَرْعِيٌّ.

فَالكَوْنِيُّ مَا يَقْضِي بِهِ اللَّهُ تَقْدِيرًا وَخَلْقًا، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ أَحَدِ إِخْوَةِ يُوسُفَ: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيٓ أَبِيٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي﴾.

وَالشَّرْعِيُّ مَا يَقْضِي بِهِ اللَّهُ شَرْعًا، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾.

2 العِلْمُ إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَعِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى كَامِلٌ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً. فَمِنْ أَدِلَّةِ العِلْمِ الجُمْلِيِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. وَمِنْ أَدِلَّةِ العِلْمِ التَّفْصِيلِيِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾. وَمِنْ أَدِلَّةِ عِلْمِ اللَّهِ بِأَحْوَالِ خَلْقِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾، ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾.

3 Les clefs de l'Inconnaissable sont ses trésors ou ses clefs, et elles sont citées dans cette parole du Très-Haut : ❨ La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah ; et c'est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice ; et Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur (Khabîr) ❩.

Al-Khabîr est Celui qui connaît les choses enfouies.

Les Attributs de la capacité, de la force et de la subsistance

– Sa parole : ❨ ...afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité Omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de [Son] savoir ❩. [65 : 12] [1]

– ❨ En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, le Détenteur de la force, l'Inébranlable ❩. [51 : 58] [2]

1 La capacité est l'aptitude à agir sans incapacité. La capacité d'Allah englobe tout, et la preuve est la parole du Très-Haut : ❨ ...et Allah est capable de toute chose ❩.

La force est l'aptitude à agir sans faiblir, et la preuve est la parole du Très-Haut : ❨ En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, le Détenteur de la force, l'Inébranlable (al-Matîn) ❩. Al-Matîn est Celui dont la force est grande. La différence entre la force et la capacité est que, d'un côté, la première est plus particulière que la capacité, et de l'autre, plus générale. Par rapport à celui qui est apte et doté de sensations, la force est particulière, car il s'agit d'une capacité et davantage. Par rapport à sa présence de manière globale, elle est plus générale, vu qu'on attribue la force à l'être doté de sensations et aux autres. Par exemple, pour le fer, on dit qu'il est solide, mais on ne dit pas qu'il est apte.

2 La subsistance (*rizq*) est le don profitable accordé à celui qui en bénéficie, la preuve de cet Attribut se trouve dans la parole du Très-Haut : ❨ En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur (al-Razzâq) ❩ ; ❨ Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah ❩.

La subsistance est de deux sortes : générale et spécifique.

3 مَفَاتِحُ الغَيْبِ خَزَائِنُهُ أَوْ مَفَاتِيحُهُ، وَهِيَ المَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴾.

وَالخَبِيرُ هُوَ العَلِيمُ بِبَوَاطِنِ الأُمُورِ.

صِفَةُ القُدْرَةِ وَالقُوَّةِ وَالرِّزْقِ

وَقَوْلُهُ: ﴿ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴾. [1]

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾. [2]

1 القُدْرَةُ: هِيَ التَّمَكُّنُ مِنَ الفِعْلِ بِلَا عَجْزٍ، وَقُدْرَةُ اللهِ شَامِلَةٌ كُلَّ شَيْءٍ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

القُوَّةُ: هِيَ التَّمَكُّنُ مِنَ الفِعْلِ بِلَا ضَعْفٍ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾. وَالمَتِينُ الشَّدِيدُ القُوَّةِ، وَالفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ القُدْرَةِ أَنَّهَا أَخَصُّ مِنَ القُدْرَةِ مِنْ وَجْهٍ وَأَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ، فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَادِرِ ذِي الشُّعُورِ أَخَصُّ؛ لِأَنَّهَا قُدْرَةٌ وَزِيَادَةٌ. وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِعُمُومِ مَكَانِهَا أَعَمُّ، لِأَنَّهَا يُوصَفُ بِهَا ذُو الشُّعُورِ وَغَيْرُهُ، فَيُقَالُ لِلْحَدِيدِ مَثَلًا: قَوِيٌّ، وَلَا يُقَالُ لَهُ قَادِرٌ.

2 الرِّزْقُ: إِعْطَاءُ المَرْزُوقِ مَا يَنْفَعُهُ، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ﴾، ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾.

وَهُوَ نَوْعَانِ: عَامٌّ وَخَاصٌّ.

La subsistance générale est celle permettant la survie du corps: nourriture et autres. Elle englobe toutes les créatures.

La subsistance spécifique est celle qui réforme le cœur, à savoir la foi, le savoir et les actes pies.

Les Attributs de l'ouïe et de la vue

– Sa parole: ❨Rien ne Lui ressemble, et c'est Lui l'Oyant, le Clairvoyant❩ [42: 11] et Sa parole: ❨Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait! Allah est, en vérité, Oyant et Clairvoyant❩ [4: 58].

Les Attributs de la volonté et du vouloir

– Sa parole: ❨En entrant dans Ton jardin, que ne dis-tu: « Telle est la volonté d'Allah! Il n'y a de puissance que par Allah »❩ [18: 39]; Sa parole: ❨Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entre-tués, mais Allah fait ce qu'Il veut❩ [2: 253]; Sa parole: ❨Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état de sacralisation. Allah, en vérité, décide ce qu'Il veut❩ [5: 1]; Sa parole: ❨Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel❩ [6: 125].[1]

1 La volonté d'Allah est Son vouloir universel et elle englobe toute chose, Ses actes comme ceux de Ses serviteurs. La preuve de cet Attribut est la parole du Très-Haut concernant les actes d'Allah: ❨Si Nous voulions, Nous apporterions à chaque âme sa droiture❩. Quant aux actes des serviteurs, la preuve est la parole du Très-Haut: ❨Or, si Allah voulait, ils ne le feraient pas❩.

Le vouloir d'Allah est l'un de Ses Attributs et il prend deux formes:

le vouloir universel qui désigne la volonté;

le vouloir légal qui désigne l'amour.

فَالعَامُّ مَا يَقُومُ بِهِ البَدَنُ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ.

وَالخَاصُّ مَا يَصْلُحُ بِهِ القَلْبُ مِنَ الإِيمَانِ وَالعِلْمِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ.

صِفَةُ السَّمْعِ وَالبَصَرِ

وَقَوْلُهُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا﴾.

صِفَةُ المَشِيئَةِ وَالإِرَادَةِ

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِۚ﴾.[1]

1 مَشِيئَةُ اللَّهِ هِيَ إِرَادَتُهُ الكَوْنِيَّةُ، وَهِيَ عَامَّةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهِ وَأَفْعَالِ عِبَادِهِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي أَفْعَالِ اللَّهِ: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا﴾، وَالدَّلِيلُ فِي أَفْعَالِ العِبَادِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُۖ﴾.

إِرَادَةُ اللَّهِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

كَوْنِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي بِمَعْنَى المَشِيئَةِ، وَشَرْعِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي بِمَعْنَى المَحَبَّةِ.

La preuve du vouloir universel est la parole du Très-Haut : ❪Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'islam❫ et celle relative au vouloir légal, Sa parole : ❪Et Allah veut accueillir votre repentir❫.

La différence entre vouloir universel et légal est que l'objet du premier vouloir est forcément atteint, qu'il soit aimé par Allah ou pas. Quant au vouloir légal, son objet n'est pas forcément atteint et, dans ce cas de figure, il ne peut qu'être aimé par Allah.

L'Attribut de l'amour

– Sa parole : ❪Et faites le bien ! Car Allah aime les bienfaisants❫ [2 : 195] ; ❪Et soyez justes ! Allah aime ceux qui jugent équitablement❫ [49 : 9] ; ❪Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux ! Car Allah aime les pieux❫ [9 : 7] ; ❪Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient❫ [2 : 222] ; Sa parole : ❪Dis : « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors ! »❫ [3 : 31] ; Sa parole : ❪Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime❫ [5 : 54] ; Sa parole : ❪Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé❫ [61 : 4] ; Sa parole : ❪Et c'est Lui le Pardonneur, le Tout Affectueux❫ [85 : 14].[1]

1 L'amour d'Allah est l'un de Ses Attributs d'acte et la preuve le concernant est la parole du Très-Haut : ❪Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime❫ ; ❪Et c'est Lui le Pardonneur, le Tout Affectueux (al-Wadûd)❫. L'affection (*wudd*) est l'amour pur. Il n'est pas permis d'interpréter l'amour comme étant la récompense, parce que cela s'oppose au sens apparent du terme et à l'unanimité des Anciens. De plus, il n'y a aucune preuve pour l'étayer.

فَدَلِيلُ الكَوْنِيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ﴾ وَدَلِيلُ الشَّرْعِيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾.

الفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الكَوْنِيَّةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ وُقُوعِ المُرَادِ، وَقَدْ يَكُونُ المُرَادُ فِيهَا مَحْبُوبًا إِلَى اللَّهِ، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَحْبُوبٍ، وَأَمَّا الشَّرْعِيَّةُ فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا وُقُوعُ المُرَادِ، وَلَا يَكُونُ المُرَادُ فِيهَا إِلَّا مَحْبُوبًا لِلَّهِ.

صِفَةُ المَحَبَّةِ

وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾، ﴿وَأَقْسِطُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾، ﴿فَمَا ٱسْتَقَٰمُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ﴾.[1]

1 مَحَبَّةُ اللَّهِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ الفِعْلِيَّةِ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ﴾. وَالوُدُّ خَالِصُ المَحَبَّةِ، وَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ المَحَبَّةِ بِالثَّوَابِ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

L'Attribut de la miséricorde

– Sa parole : ❮Au Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux❯ [27 : 30] ; ❮Seigneur ! Tu étends sur toute chose Ta miséricorde et Ta science❯ [40 : 7] ; ❮… et Il est Miséricordieux envers les croyants❯ [33 : 43] ; ❮…et Ma miséricorde embrasse toute chose❯ [7 : 156] ; ❮votre Seigneur S'est prescrit à Lui-même la miséricorde❯ [6 : 54] ; ❮…et c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux❯ [10 : 107] ; ❮…mais Allah est le meilleur Gardien, et Il est le plus Miséricordieux des miséricordieux !❯ [12 : 64] [1]

1 La preuve établissant que le pardon et la miséricorde sont des Attributs d'Allah est : ❮Allah est Pardonneur et Miséricordieux❯. Le pardon est la dissimulation du péché et son absolution. La miséricorde est un Attribut impliquant la bienfaisance et le don. Elle se divise en deux parties : générale et spécifique.

La miséricorde générale est celle qui englobe tout le monde et dont la preuve est : ❮Et Ma miséricorde embrasse toute chose❯ ; ❮Seigneur, Tu étends sur toute chose Ta miséricorde et Ta science❯.

La miséricorde spécifique est celle qui est réservée aux croyants et dont la preuve est : ❮… et Il est Miséricordieux envers les croyants❯.

Il n'est pas correct d'interpréter la miséricorde comme étant la bienfaisance parce que cela s'oppose au sens apparent du terme et à l'unanimité des Anciens et qu'il n'y a aucune preuve pour l'étayer.

Les Attributs de l'agrément, de la colère, du courroux, de la répulsion et de la haine

– ❮Allah les a agréés et eux L'ont agréé❯ [5 : 119] ; ❮Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit…❯ [4 : 93] ; ❮Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont de la répulsion pour Son agrément❯ [47 : 28] ; ❮Puis,

صفة الرحمة

وَقَوْلُه: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾، ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾، ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾، ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾، ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾، ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾، ﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴾. [1]

1 الدَّلِيلُ عَلَى ثُبُوتِ صِفَةِ المَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ لِلَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

وَالمَغْفِرَةُ سَتْرُ الذَّنْبِ وَالتَّجَاوُزُ عَنْهُ.

وَالرَّحْمَةُ صِفَةٌ تَقْتَضِي الإِحْسَانَ وَالإِنْعَامَ، وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ.

فَالعَامَّةُ هِيَ الشَّامِلَةُ لِكُلِّ أَحَدٍ وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾، ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾.

وَالخَاصَّةُ هِيَ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالمُؤْمِنِينَ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾. وَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُ الرَّحْمَةِ بِالإِحْسَانِ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

صفة الرضا والغضب والسخط والكراهية والبغض

قَوْلُهُ: ﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ﴾، وَقَوْلُه: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ ﴾، وَقَوْلُه: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ ﴾، وَقَوْلُه: ﴿ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾،

lorsqu'ils Nous eurent irrité, Nous Nous vengeâmes d'eux❳ [43: 55]; ❲...mais leur départ répugna à Allah, Il les a rendus paresseux❳ [9: 46]; ❲C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas❳ [61: 3].[1]

1 L'agrément est l'un des Attributs d'Allah et implique d'aimer celui qui en bénéficie et d'agir avec bienfaisance à son égard. La preuve est: ❲Allah les a agréés et eux L'ont agréé❳.

La colère est l'un des Attributs d'Allah et implique de haïr celui vers qui elle est tournée et de se venger de lui. L'Attribut du courroux en est assez proche. La preuve qu'Allah est doté de ces deux Attributs est: ❲Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit...❳; ❲Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont de la répulsion pour Son agrément❳.

La répulsion est aussi un des Attributs d'acte d'Allah, qui implique l'éloignement de ce qui en fait l'objet et l'animosité à son égard. La preuve la concernant est la parole du Très-Haut: ❲...mais leur départ répugna à Allah❳.

Le sentiment d'abomination est la forme de haine la plus intense, la haine ayant un sens proche de la répulsion. La preuve relative à l'abomination est: ❲C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas❳.

Quant au terme *asaf* (irritation), il a deux significations:

– la colère: elle est possible par rapport à Allah, la preuve: ❲Puis, lorsqu'ils Nous eurent irrité, Nous Nous vengeâmes d'eux❳ – c'est-à-dire: mis en colère;

– la tristesse: ce n'est pas possible par rapport à Allah et il n'est pas permis de Le décrire ainsi, car la tristesse est un attribut soulignant le manquement. Or, Allah est dépourvu de tout manquement.

En outre, il n'est pas permis d'interpréter l'agrément comme étant la récompense, la colère comme la vengeance, la répulsion et le sentiment d'abomination comme le châtiment, car c'est contraire au sens apparent des termes, à l'unanimité des Anciens et qu'il n'y a aucune preuve pour l'étayer.

وَقولُهُ: ﴿ وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ فَثَبَّطَهُمۡ ﴾، وَقولُهُ: ﴿ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ﴾ .[1]

1 الرِّضَا صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ مُقْتَضَاهَا مَحَبَّةُ المَرْضِيِّ عَنْهُ وَالإِحْسَانُ إِلَيْهِ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ ﴾ .

وَالغَضَبُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ مُقْتَضَاهَا كَرَاهَةُ المَغْضُوبِ عَلَيْهِ وَالانْتِقَامُ مِنْهُ، وَقَرِيبٌ مِنْهَا صِفَةُ السُّخْطِ، وَدَلِيلُ اتِّصَافِ اللَّهِ بِهِمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ ﴾، ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضۡوَٰنَهُۥ ﴾ .

وَالكَرَاهَةُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الفِعْلِيَّةِ مُقْتَضَاهَا إِبْعَادُ المَكْرُوهِ وَمُعَادَاتُهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ ﴾ .

وَالمَقْتُ أَشَدُّ البُغْضِ، وَالبُغْضُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الكَرَاهِيَةِ، وَدَلِيلُ المَقْتِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ﴾ .

وَالأَسَفُ لَهُ مَعْنَيَانِ:

أَحَدُهُمَا الغَضَبُ، وَهَذَا جَائِزٌ عَلَى اللَّهِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ ﴾ أَيْ: أَغْضَبُونَا.

وَالثَّانِي الحُزْنُ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوصَفَ بِهِ؛ لِأَنَّ الحُزْنَ صِفَةُ نَقْصٍ وَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ.

وَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الرِّضَا بِالثَّوَابِ، وَالغَضَبِ بِالانْتِقَامِ، وَالكَرَاهَةِ وَالمَقْتِ بِالعُقُوبَةِ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

Les Attributs de la venue et de l'arrivée

– Sa parole : ❬Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées de même que les Anges et que leur sort soit réglé ?❭ [2 : 210] ; Sa parole : ❬Qu'attendent-ils ? Que les Anges leur viennent, que vienne Ton Seigneur ou que viennent certains signes de ton Seigneur ?❭ [6 : 158] ; ❬Prenez garde ! Quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur arrivera, ainsi que les Anges, rang par rang…❭ [89 : 21-22] ; ❬Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'On fera descendre des Anges…❭ [25 : 25] [1]

1 La venue et l'arrivée sont des Attributs d'acte d'Allah. Ils sont attribués à Allah de la manière qui Lui convient, les preuves à leur sujet étant ces versets : ❬… et que ton Seigneur arrivera, ainsi que les Anges, rang par rang❭ ; ❬Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées de même que les Anges❭. Il n'est pas permis de les interpréter comme étant la venue ou l'arrivée de Son ordre, parce que cela s'oppose au sens apparent des termes, à l'unanimité des Anciens et qu'il n'y a aucune preuve pour l'étayer.

La parole du Très-Haut : ❬…ou que viennent certains signes de ton Seigneur❭ désigne le lever du soleil de son couchant qui marque la fin de l'acceptation du repentir. C'est une interprétation qui remonte au Prophète ﷺ.

La raison pour laquelle l'auteur a cité la parole du Très-Haut : ❬Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'On fera descendre des Anges…❭ parmi les preuves de l'arrivée d'Allah, bien que le verset ne mentionne pas l'arrivée, est : la fission du ciel par les nuages et la descente des Anges auront lieu lorsque Allah arrivera afin de juger Ses serviteurs. Il s'agit donc ici de fournir un argument par corrélation, étant donné que l'un et l'autre sont liés.

صفة المجيء والإتيان

وَقَوْلُهُ: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَـٰتِ رَبِّكَ ﴾، ﴿ كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾، ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَـٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا ﴾.[1]

1 المَجِيءُ وَالإِتْيَانُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الفِعْلِيَّةِ، وَهُمَا ثَابِتَتَانِ لِلَّهِ عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، وَدَلِيلُهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ﴾. وَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُمَا بِمَجِيءِ أَوْ إِتْيَانِ أَمْرِهِ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

وَالمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَـٰتِ رَبِّكَ ﴾ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا الَّذِي بِهِ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ، كَمَا جَاءَ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

وَوَجْهُ ذِكْرِ المُؤَلِّفِ مِنْ أَدِلَّةِ مَجِيءِ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَـٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الآيَةِ ذِكْرُ المَجِيءِ: أَنَّ تَشَقُّقَ السَّمَاءِ بِالغَمَامِ وَتَنْزِيلَ المَلَائِكَةِ إِنَّمَا يَكُونَانِ عِنْدَ مَجِيءِ اللَّهِ لِلْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ؛ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الاِسْتِدْلَالِ بِأَحَدِ الأَمْرَيْنِ عَلَى الآخَرِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّلَازُمِ.

Allah est doté de la Face

– Sa parole : ❪[Seule] subsistera la Face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse❫ [55 : 27] ; ❪Tout doit périr, sauf Son Visage❫ [55 : 26].[1]

Allah a deux Mains

– Sa parole : ❪Qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes Mains ?❫ [38 : 75] ; ❪Et les juifs disent : « La Main d'Allah est fermée ! » Que leurs propres mains soient fermées et maudits soient-ils pour l'avoir dit ! Au contraire, Ses deux Mains sont largement ouvertes : Il distribue Ses dons comme Il veut❫ [5 : 64].[2]

1 La Face est l'un des Attributs de l'Essence d'Allah qui lui est attribué dans sa réalité de la manière qui Lui convient. La preuve est la parole du Très-Haut : ❪[Seule] subsistera la Face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse❫. La majesté est la grandeur et la noblesse est l'octroi aux dévots de l'honneur qui a été préparé à leur intention.

Il n'est pas permis d'interpréter la Face comme étant la récompense, parce que cela s'oppose au sens apparent des termes, à l'unanimité des Anciens et qu'il n'y a aucune preuve pour l'étayer.

2 Les Mains d'Allah figurent parmi Ses Attributs de l'Essence qui lui sont attribués dans leur réalité de la manière qui Lui convient. Il les étend comme Il veut et saisit avec elles ce qu'Il veut. La preuve les concernant est la parole du Très-Haut : ❪Ses deux Mains sont largement ouvertes❫ ; ❪Qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes Mains ?❫

Il n'est pas permis d'interpréter les Mains comme étant la force, parce que cela s'oppose au sens apparent des termes, à l'unanimité des Anciens et qu'il n'y a pas aucune preuve pour l'étayer. D'ailleurs, le contexte interdit une telle interprétation, vu que la forme du duel est usitée. En effet, on n'attribue pas la force à Allah à la forme du duel.

صفة الوجه لله

وقوله: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ﴾.[1]

إثبات اليدين لله

وقوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾، ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾.[2]

1 الوَجْهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ الذَّاتِيَةِ الثَّابِتَةِ لَهُ حَقِيقَةً عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ وَالجَلَالُ العَظَمَةُ، وَالإِكْرَامُ إِعْطَاءُ الطَّائِعِينَ مَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ الكَرَامَةِ. وَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الوَجْهِ بِالثَّوَابِ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

2 إِنَّ يَدَيِ اللهِ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَةِ الثَّابِتَةِ لَهُ حَقِيقَةً عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، يَبْسُطُهُمَا كَيْفَ يَشَاءُ وَيَقْبِضُ بِهِمَا مَا شَاءَ، وَدَلِيلُهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾.

وَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ اليَدَيْنِ بِالقُوَّةِ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ. وَفِي السِّيَاقِ مَا يَمْنَعُهُ وَهُوَ التَّثْنِيَةُ؛ لِأَنَّ القُوَّةَ لَا يُوصَفُ اللهُ بِهَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ.

Allah a deux Yeux

– Sa parole : ❪Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur car, en vérité, tu es sous Nos Yeux !❫ [52 : 48] ; ❪Et Nous le portâmes sur un objet de planches et de clous, voguant sous Nos yeux : récompense pour celui qu'on avait renié❫ [53 : 13-14] ; ❪Et J'ai répandu sur toi une affection de Ma part, afin que tu sois élevé sous Mon Œil❫ [20 : 35].[1]

1 Les Yeux d'Allah font partie de Ses Attributs relatifs à l'Essence et Lui sont attribués dans leur réalité de la manière qui Lui convient. Avec ceux-ci, Il voit, observe et regarde. La preuve à ce sujet est la parole du Très-Haut : ❪...afin que tu sois élevé sous Mon Œil❫ ; ❪voguant sous Nos Yeux❫.

Il n'est pas permis d'interpréter les Yeux comme étant la science ou encore d'affirmer la vision tout en réfutant l'existence des Yeux. Cela s'oppose au sens apparent des termes et à l'unanimité des Anciens qui attribuent les Yeux à Allah et il n'y a aucune preuve pour l'étayer.

Quant à l'interprétation de certains Anciens relative à la parole du Très-Haut : ❪voguant sous Nos Yeux❫ en disant : sous Notre regard, cela s'explique par le fait qu'ils ne visaient pas le rejet du sens réel de l'Œil. Ils ont simplement donné l'interprétation qui en découle tout en affirmant l'Attribut de l'Œil. Dans ce cas, il n'y a aucun mal, contrairement à ceux qui interprètent l'Œil comme étant la vision et qui renient la réalité de l'Œil.

Ces deux Attributs [les Mains et les Yeux] apparaissent sous trois formes : au singulier, au duel et au pluriel.

Un exemple du singulier est la parole du Très-Haut : ❪Béni soit celui dans la Main de qui est la royauté❫ ; ❪...afin que tu sois élevé sous Mon Œil❫.

Un exemple du duel : ❪Ses deux Mains sont largement ouvertes❫ et dans un hadith : « Lorsque l'un de vous se met debout pour prier, il se trouve entre les deux Yeux du Tout Miséricordieux ». [Jugé très faible par al-Albânî dans *al-daʿîfa* n°1024].

إثبات العينين لله

وقوله: ﴿ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾، ﴿ وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴾، ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴾.[1]

1 إِنَّ عَيْنَيِ اللهِ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَةِ الثَّابِتَةِ لَهُ حَقِيقَةً عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، يَنْظُرُ بِهِمَا وَيُبْصِرُ وَيَرَى، وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴾، ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾.

وَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُهُمَا بِالعِلْمِ وَلَا بِالرُّؤْيَةِ مَعَ نَفْيِ العَيْنِ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى ثُبُوتِ العَيْنِ لِلَّهِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

وَالجَوَابُ عَنْ تَفْسِيرِ بَعْضِ السَّلَفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ أَيْ: بِمَرْأَى مِنَّا، أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا بِذَلِكَ نَفْيَ حَقِيقَةِ مَعْنَى العَيْنِ، وَإِنَّمَا فَسَّرُوهَا بِاللَّازِمِ مَعَ إِثْبَاتِهِمُ العَيْنَ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ بِخِلَافِ الَّذِينَ يُفَسِّرُونَ العَيْنَ بِالرُّؤْيَةِ وَيُنْكِرُونَ حَقِيقَةَ العَيْنِ.

وَرَدَتْ هَاتَانِ الصِّفَتَانِ [اليَدَانِ وَالعَيْنَانِ] عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: إِفْرَادٍ، وَتَثْنِيَةٍ، وَجَمْعٍ.

فَمِثَالُ الإِفْرَادِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴾.

وَمِثَالُ التَّثْنِيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ وَفِي الحَدِيثِ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنَيِ الرَّحْمَنِ» (الضَّعِيفَةُ ١٠٢٤).

Exemple du pluriel : ❬ Ne voient-ils donc pas que, parmi ce que Nos mains ont fait, Nous leur avons créé des bestiaux ❭ ; ❬ voguant sous Nos Yeux ❭.

La conciliation entre ces formes consiste à dire qu'il n'y a pas de contradiction entre le singulier et le duel. Quand le singulier est utilisé dans un état construit, il englobe les autres formes. Donc, lorsque l'on dit : la Main d'Allah, l'Œil d'Allah, cela englobe toute Main ou tout Œil attribué à Allah. En ce qui concerne le duel et le pluriel, encore une fois, il n'y a pas de contradiction entre eux, car l'utilisation du pluriel a ici pour but de souligner l'exaltation et ne contredit donc pas le duel.

L'Attribut de l'ouïe

– Sa parole : ❬ Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est Oyant et Clairvoyant ❭ [58 : 1] ; Sa parole : ❬ Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit : « Allah est pauvre et nous sommes riches » ❭ [3 : 181] ; ❬ Ou bien escomptent-ils que Nous n'entendons pas leur secret ni leurs délibérations ? Mais si ! Nos Anges prennent note auprès d'eux ❭ [43 : 80]. [1]

1 L'ouïe d'Allah le Très-Haut est l'un des Attributs dont Il est doté dans sa réalité de la manière qui Lui convient, la preuve est la parole du Très-Haut : ❬ ...et c'est Lui l'Oyant, l'Omniscient ❭.

L'Ouïe est de deux catégories :

la première désigne l'exaucement. C'est un Attribut d'acte et un exemple en est la parole du Très-Haut : ❬ Certes, mon Seigneur entend bien les prières ❭ ;

la seconde désigne l'appréhension de ce qui est entendu. C'est un Attribut relatif à l'Essence et un exemple en est la parole du Très-Haut : ❬ Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux ❭.

Cette catégorie peut aussi désigner le secours et le soutien, comme le Très-Haut dit à Mûsâ et à Hârûn : ❬ Je suis avec vous, J'entends et Je vois ❭.

وَمِثَالُ الجَمْعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾.

وَالجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الوُجُوهِ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ؛ لِأَنَّ المُفْرَدَ المُضَافَ يَعُمُّ، فَإِذَا قِيلَ: يَدُ اللهِ وَعَيْنُ اللهِ شَمَلَ كُلَّ مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ يَدٍ أَوْ عَيْنٍ، وَأَمَّا التَّثْنِيَةُ وَالجَمْعُ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ بِالجَمْعِ هُنَا التَّعْظِيمُ وَهُوَ لَا يُنَافِي التَّثْنِيَةَ.

صِفَةُ السَّمْعِ

وَقَوْلُهُ: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ﴾، ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾. [1]

1 سَمْعُ اللهِ تَعَالَى مِنَ الصِّفَاتِ الثَّابِتَةِ لَهُ حَقِيقَةً عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾. وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الأَوَّلُ بِمَعْنَى الإِجَابَةِ، وَهَذَا مِنَ الصِّفَاتِ الفِعْلِيَّةِ، وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾.

وَالثَّانِي بِمَعْنَى إِدْرَاكِ المَسْمُوعِ، وَهَذَا مِنَ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَةِ، مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾.

وَهَذَا القِسْمُ قَدْ يُرَادُ بِهِ أَيْضًا النَّصْرُ وَالتَّأْيِيدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾.

Cela peut encore désigner la menace, comme le déclare le Très-Haut : ❮ Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit : « Allah est pauvre et nous sommes riches » ❯ ; ❮ Ou bien escomptent-ils que Nous n'entendons pas leur secret ni leurs délibérations ? ❯

L'Attribut de la vue

❮ Je suis avec vous, J'entends et Je vois ❯ ; ❮ Ne sait-il pas que vraiment Allah voit ? ❯ [96 : 14] ; ❮ ...qui te voit quand tu te lèves, et tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est Lui l'Oyant, l'Omniscient ❯ [26 : 218-220] ; ❮ Et dis : « Œuvrez ! Car Allah va voir votre œuvre, de même que son Messager et les croyants » ❯ [9 : 105].[1]

1 La vue est l'un des Attributs d'Allah relatifs à l'Essence dont Il est doté dans sa réalité selon la manière qui Lui convient. Elle se présente sous deux formes :

la première désigne la vision, à savoir l'appréhension de tout ce qui est vu. La preuve est la parole du Très-Haut : ❮ Je suis avec vous, J'entends et Je vois ❯ ; ❮ et c'est Lui l'Oyant, le Clairvoyant ❯ ;

la seconde présente la vision avec pour signification la connaissance, la preuve est la parole du Très-Haut : ❮ Ils le voient bien loin, alors que Nous le voyons bien proche ❯, c'est-à-dire : Nous le savons.

La première forme de vue peut aussi désigner le secours et le soutien, comme dans la parole du Très-Haut : ❮ Ne craignez rien ! Je suis avec vous : J'entends et Je vois ❯. Cela peut aussi exprimer la menace, comme dans cette parole du Très-Haut : ❮ Ne sait-il pas qu'Allah voit tout ? ❯

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَيْضًا التَّهْدِيدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ﴾

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم﴾.

إثبات صفة الرؤية لله

﴿إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾، ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ﴾، ﴿ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾، ﴿وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ﴾. [1]

1 الرُّؤْيَةُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الذَّاتِيَةِ الثَّابِتَةِ لَهُ حَقِيقَةً عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا بِمَعْنَى البَصَرِ، وَهُوَ إِدْرَاكُ المَرْئِيَّاتِ وَالمُبْصَرَاتِ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾.

القِسْمُ الثَّانِي: الرُّؤْيَةُ بِمَعْنَى العِلْمِ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا﴾ أَيْ نَعْلَمُهُ.

وَالقِسْمُ الأَوَّلُ مِنَ الرُّؤْيَةِ قَدْ يُرَادُ بِهِ أَيْضًا النَّصْرُ وَالتَّأْيِيدُ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَخَافَآ ۖ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾. وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَيْضًا التَّهْدِيدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ﴾.

Les Attributs du complot, de la ruse et de la riposte

– Sa parole: ❨...Lui dont la riposte est terrifiante❩ [13: 13]; Sa parole: ❨Et ils se mirent à comploter et Allah complota. Et c'est Allah qui est le Meilleur en stratagèmes!❩ [3: 54]; Sa parole: ❨Ils ourdirent une ruse et Nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte❩ [27: 50]; ❨Ils se servent d'une ruse, et Moi aussi Je prépare une ruse❩ [86: 15-16].[1]

1 La signification de ces trois termes [la ruse, le complot et la riposte] est proche: c'est l'accession par des moyens subtils à la vengeance contre l'ennemi.

Il n'est pas permis de décrire Allah de manière absolue par ces Attributs, mais plutôt dans un sens restreint. Dans l'absolu, ces Attributs renferment l'éloge et le blâme. Or, Allah, pureté à Lui, est dépourvu de tout attribut pouvant englober le blâme. Mais dans un sens restreint, cela devient permis quand on décrit Allah par ces Attributs dans le sens où ils sont un éloge ne renfermant aucun blâme, indiquant Sa science, Son omnipotence et Sa force. Ici, c'est permis parce qu'ils indiquent alors la perfection d'Allah.

La preuve qu'Allah le Très-Haut est doté de ces Attributs se trouve dans les versets suivants: ❨Ils complotèrent, mais Allah complota, et Allah est le meilleur en stratagèmes❩; ❨Ils se servent d'une ruse, et Moi aussi Je prépare une ruse❩; ❨Or, ils disputent au sujet d'Allah, Lui dont la riposte est terrifiante❩.

La ruse, le complot et la riposte sont des attributs d'éloge lorsqu'ils viennent confirmer la vérité et annihiler le faux. En dehors de cela, ils sont un blâme.

Il n'est pas permis de tirer des Noms divins de ces Attributs et de dire à propos d'Allah: le Comploteur, le Rusé, car les Noms sublimes d'Allah ne renferment pas le blâme de quelque façon que ce soit. Or, dans l'absolu, ces Attributs renferment aussi le blâme, comme nous l'avons expliqué.

صفة المكر والكيد والمحال

وقوله: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾، وقوله: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾، وقوله: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾. 1

1 معنى هذه الكلمات الثلاث [المكر والكيد والمحال] متقارب وهو: التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو.

ولا يجوز وصف الله بها وصفًا مطلقًا بل مقيدًا؛ لأنها عند الإطلاق تحتمل المدح والذم، والله سبحانه منزه عن الوصف بما يحتمل الذم، وأما عند التقييد بأن يوصف الله بها على وجه تكون مدحًا لا يحتمل الذم دالاً على علمه وقدرته وقوته، فهذا جائز؛ لأنه يدل على كمال الله.

والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾.

ويكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل، وتكون ذمًا فيما عدا ذلك.

ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء الله فيقال: الماكر والكائد؛ لأن أسماء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه، وهذه عند إطلاقها تحتمل الذم كما سبق.

Les Attributs de l'absolution, du pardon, de la puissance et de la capacité

– ❨Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou que vous pardonniez un mal, Allah est Clément et Omnipotent❩ [4: 149]; ❨Qu'ils pardonnent et absolvent ! N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.❩ [24: 22].[1]

1 Le Pardonneur est Celui qui absout les péchés et c'est un des Noms d'Allah. La preuve est la parole du Très-Haut: ❨... alors Allah est Clément et Pardonneur❩;

– Sa parole: ❨Or, c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à Son Messager et aux croyants❩ [63: 8]; Sa parole au sujet d'Iblîs: ❨Par Ta puissance ! Je les séduirai assurément tous❩ [38: 82].

Allah et le Nom

– Sa parole: ❨Béni soit le Nom de ton Seigneur, plein de majesté et de Munificence !❩ [55: 78].

De la sanctification d'Allah et de la réfutation d'un égal à Lui

– Sa parole: ❨Adore-Le donc et sois constant dans Son adoration ! Lui connais-tu un homonyme ?❩ [19: 65]; ❨Et nul n'est égal à Lui❩ [112: 4]; Sa parole: ❨Ne cherchez donc pas de semblables à Allah alors que vous savez !❩ [2: 22]; ❨Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des semblables à Lui, en les aimant comme on aime Allah❩ [2: 165].

❨Et dis: « Louange à Allah qui ne S'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur contre toute vilenie » ! Et proclame hautement Sa grandeur !❩ [17: 111]; ❨Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah. À Lui la royauté et à Lui les louanges. Et Il est Omnipotent❩

صفة العفو والمغفرة والعزة والقدرة

وقوله: ﴿ إن تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوًا قديرًا ﴾، ﴿ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾.[1]

1 العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير، وهو من أسماء الله، ودليله قوله تعالى: ﴿ وكان الله عفوًا غفورًا ﴾.

وقوله: ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾، وقوله عن إبليس: ﴿ فبعزتك لأغوينهم أجمعين ﴾.

إثبات الاسم لله في تنزيه الله ونفي المثل عنه

وقوله: ﴿ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ﴾.

وقوله: ﴿ فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميًا ﴾، ﴿ ولم يكن له كفوًا أحد ﴾، وقوله: ﴿ فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ﴾، ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله ﴾.

﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرًا ﴾، ﴿ يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ﴾، وقوله: ﴿ تبارك الذي

[64: 1]; Sa parole: ❪Béni soit Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur Son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers! Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne S'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en Sa royauté et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions❫ [25: 1-2]; Sa parole: ❪Allah ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec Lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Pureté à Allah! Il est Supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Connaisseur de toute chose visible et invisible! Il est bien au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent!❫ [23: 91-92]; ❪N'attribuez donc pas à Allah des semblables! Car Allah sait, tandis que vous ne savez pas❫ [16: 74]; ❪Dis: « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas »!❫ [7: 33] [1]

1 Nous avons déjà expliqué que les Attributs d'Allah sont soit affirmatifs – il s'agit de ceux qu'Allah S'est Lui-même attribués – soit infirmatifs, ceux qu'Allah a infirmés Le concernant. Nous avons aussi vu que tout Attribut infirmatif renferme un Attribut affirmatif d'éloge. L'auteur ﷺ a cité de nombreux versets ayant trait aux Attributs infirmatifs, notamment: ❪Lui connais-tu un homonyme?❫; ❪Et nul n'est égal à Lui❫; ❪Ne cherchez donc pas de semblables à Allah❫.

L'homonyme, l'égal et le semblable ont une signification proche, à savoir celui qui est identique. Réfuter qu'Allah a un égal inclut forcément l'impossibilité d'une telle supposition et la confirmation de Sa perfection, étant donné que personne ne L'égale, justement parce qu'Il est Parfait.

نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ
تَقْدِيرًا ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ
كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾
عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ
ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا
وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾. [1]

1 سَبَقَ لَكَ أَنَّ صِفَاتِ اللهِ ثُبُوتِيَّةٌ وَهِيَ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللهُ لِنَفْسِهِ، وَسَلْبِيَّةٌ وَهِيَ الَّتِي نَفَاهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَأَنَّ كُلَّ صِفَةٍ سَلْبِيَّةٍ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ صِفَةَ مَدْحٍ ثُبُوتِيَّةً. وَقَدْ ذَكَرَ المُؤَلِّفُ رحمه الله آيَاتٍ كَثِيرَةً فِي الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ وَمِنْهَا ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا﴾، ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾، ﴿فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا﴾.

وَالسَّمِيُّ وَالكُفْءُ وَالنِّدُّ مَعْنَاهَا مُتَقَارِبٌ وَهُوَ الشَّبِيهُ وَالنَّظِيرُ، وَنَفْيُ ذَلِكَ عَنِ اللهِ يَتَضَمَّنُ انْتِفَاءَ مَا ذُكِرَ وَإِثْبَاتَ كَمَالِهِ حَيْثُ لَا يُشَابِهُهُ أَحَدٌ لِكَمَالِهِ.

Il a aussi cité cette parole du Très-Haut : ❪Et dis : « Louange à Allah qui ne S'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur (*walî*) contre toute vilenie » ! Et proclame hautement Sa grandeur !❫ Allah ordonne qu'on Le loue parce qu'Il est dépourvu de tout attribut marquant un défaut, il s'agit ici d'avoir un enfant. Réfuter qu'Allah a un enfant inclut forcément, outre l'impossibilité de cette supposition, qu'Il Se suffit parfaitement à Lui-même. Réfuter qu'Allah a un associé inclut forcément la perfection de Son Unicité et de Sa capacité. Réfuter qu'Allah a un protecteur contre toute vilenie inclut forcément la perfection de Sa puissance et de Son emprise.

Le rejet du *walî*, ici, ne contredit en rien le fait que cela soit affirmé en d'autres passages, comme dans la parole du Très-Haut : ❪Allah est l'Allié (*walî*) de ceux qui ont cru❫ ; ❪En vérité, les alliés (*awliyâ'* : pl. de *walî*) d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront pas attristés❫. En effet, le *walî* qui est rejeté est celui dont l'alliance a pour raison la protection contre la vilenie. Quant au *walî* avec lequel Il établit une alliance, ce n'est pas rejeté.

L'auteur a également cité : ❪Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah❫. La glorification consiste à dépouiller Allah de tout manquement et défaut, ce qui inclut forcément la perfection de Ses Attributs.

Ce verset prouve aussi que toute chose glorifie véritablement Allah, par l'état et la parole, sauf le mécréant. Il le fait par son état uniquement. Car en effet, par la langue, il attribue à Allah ﷻ ce qui ne Lui convient guère.

L'auteur a aussi cité : ❪Allah ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec Lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Pureté à Allah ! Il est Supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Connaisseur de toute chose visible et invisible ! Il est bien au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent !❫ Dans ce verset, l'existence d'un enfant et de multiples divinités est rejetée et Allah est dépouillé de ce que les polythéistes Lui attribuent.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴾. فَأَمَرَ اللهُ بِحَمْدِهِ لِانْتِفَاءِ صِفَاتِ النَّقْصِ عَنْهُ وَهِيَ اتِّخَاذُ الوَلَدِ، وَنَفْيُهُ عَنِ اللهِ يَتَضَمَّنُ مَعَ انْتِفَائِهِ كَمَالَ غِنَاهُ. وَنَفْيُ الشَّرِيكِ عَنِ اللهِ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَنَفْيُ الوَلِيِّ عَنْهُ مِنَ الذُّلِّ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ عِزِّهِ وَقَهْرِهِ.

وَنَفْيُ الوَلِيِّ هُنَا لَا يُنَافِي إِثْبَاتَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾. لِأَنَّ الوَلِيَّ المَنْفِيَّ هُوَ الوَلِيُّ الَّذِي سَبَبُهُ الذُّلُّ، أَمَّا الوَلِيُّ بِمَعْنَى الوِلَايَةِ فَلَيْسَ بِمَنْفِيٍّ.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾. وَالتَّسْبِيحُ تَنْزِيهُ اللهِ عَنِ النَّقْصِ وَالعَيْبِ، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ صِفَاتِهِ.

وَفِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ اللهَ تَسْبِيحًا حَقِيقِيًّا بِلِسَانِ الحَالِ وَالمَقَالِ إِلَّا الكَافِرَ؛ فَإِنَّ تَسْبِيحَهُ بِلِسَانِ الحَالِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ يَصِفُ اللهَ بِلِسَانِهِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِاللهِ ﷻ.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾. فَفِي هَذِهِ الآيَةِ نَفْيُ اتِّخَاذِ الوَلَدِ وَنَفْيُ تَعَدُّدِ الآلِهَةِ، وَتَنْزِيهُ اللهِ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ المُشْرِكُونَ، وَهَذَا

Ceci inclut forcément, outre l'impossibilité de toutes ces suppositions, qu'Allah est Parfait et qu'Il est le Seul à posséder ce qui Lui est spécifique. De plus, Allah a démontré par deux arguments rationnels l'impossibilité de l'existence de multiples divinités :

le premier : s'il y avait avec Lui une autre divinité, celle-ci se serait séparée d'Allah avec ce qu'elle aurait créé. Or, on sait bien, tant par la raison que par la perception, que l'ordre de l'univers est un, il n'y a ni paradoxe ni contradiction. C'est bien la preuve qu'il n'a qu'un seul Gérant ;

le deuxième : s'il y avait une autre divinité avec Allah, elle aurait cherché à s'élever au-dessus de Lui. Dès lors, soit l'un d'eux est vainqueur et il est alors Dieu, soit chacun est incapable de vaincre l'autre et aucun ne mérite d'être Dieu, puisqu'il est impuissant.

L'auteur a aussi cité la parole du Très-Haut : ❨Dis: « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas » !❩ Ces cinq interdits font l'objet de l'unanimité des législations et établissent qu'Allah est doté de la sagesse et de la désapprobation, puisqu'Il a interdit ces choses.

Sa parole : ❨ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve❩ est un élément servant à exposer la réalité. En effet, il n'est pas possible qu'une preuve démontre qu'Allah a un associé, ceci n'a donc aucune réalité. Ce verset introduit également une réfutation à l'adresse des anthropomorphistes : ❨...et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve❩. Car, en L'assimilant à Ses créatures, les anthropomorphistes se rendent coupables de polythéisme.

On y trouve aussi une réfutation adressée aux négateurs : ❨...et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas❩. Ceux-ci ont bel et bien dit sur Allah ce qu'ils ne savent pas, dès lors qu'ils ont nié Ses Attributs sur base d'arguments erronés. Voilà la raison pour laquelle ce verset est cité dans le chapitre du dogme.

يَتَضَمَّنُ مَعَ انْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ كَمَالَ اللَّهِ وَانْفِرَادَهُ بِمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ، وَقَدْ بَرْهَنَ اللَّهُ عَلَى امْتِنَاعِ تَعَدُّدِ الآلِهَةِ بِبُرْهَانَيْنِ عَقْلِيَّيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهٌ لَانْفَرَدَ عَنِ اللَّهِ بِمَا خَلَقَ. وَمِنَ المَعْلُومِ عَقْلاً وَحِسّاً أَنَّ نِظَامَ العَالَمِ وَاحِدٌ لَا يَتَصَادَمُ وَلَا يَتَنَاقَضُ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُدَبِّرَهُ وَاحِدٌ.

وَالثَّانِي: لَوْ كَانَ مَعَ اللَّهِ إِلَهٌ آخَرُ لَطَلَبَ أَنْ يَكُونَ العُلُوُّ لَهُ، وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَغْلِبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيَكُونُ هُوَ الإِلَهَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْجِزَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الآخَرِ فَلَا يَسْتَحِقُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ إِلَهاً، لِأَنَّهُ عَاجِزٌ.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. وَهَذِهِ المُحَرَّمَاتُ الخَمْسُ أَجْمَعَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ، وَفِيهَا إِثْبَاتُ الحِكْمَةِ وَإِثْبَاتُ الغِيرَةِ لَهُ، لِأَنَّهُ حَرَّمَ هَذِهِ الأُمُورَ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ أَيْ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ دَلِيلاً، وَهُوَ قَيْدٌ لِبَيَانِ الوَاقِعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا مَفْهُومَ لَهُ. وَفِي هَذِهِ الآيَةِ رَدٌّ عَلَى المُشَبِّهَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ لِأَنَّ المُشَبِّهَةَ أَشْرَكُوا بِهِ حَيْثُ شَبَّهُوهُ بِخَلْقِهِ.

وَفِيهَا رَدٌّ عَلَى المُعَطِّلَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ لِأَنَّ المُعَطِّلَةَ قَالُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، حَيْثُ نَفَوْا صِفَاتِهِ عَنْهُ بِحُجَجٍ بَاطِلَةٍ، وَهَذَا هُوَ وَجْهُ مُنَاسَبَةِ ذِكْرِ هَذِهِ الآيَةِ فِي العَقِيدَةِ.

De l'établissement d'Allah sur Son Trône

– Sa parole : ❨ Le Tout Miséricordieux S'est établi sur le Trône ❩ dans sept passages :

Dans la sourate *al-A'râf* : ❨ Certes, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi sur le Trône ❩ ; Il dit dans la sourate *Yûnus* : ❨ Certes, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi sur le Trône ❩ ; Il dit dans la sourate *al-Ra'd* : ❨ Allah a élevé le ciel sans pilier que vous puissiez voir, puis Il S'est établi sur le Trône ❩ ; Il dit dans la sourate *Ṯâ-Hâ* : ❨ Le Tout Miséricordieux S'est établi sur le Trône ❩ ; Il dit dans la sourate *al-Furqân* : ❨ Puis, Il S'est établi sur le Trône, le Tout Miséricordieux... ❩ ; Il dit dans la sourate *Alif Lâm Mîm, al-Sajda* : ❨ ...Allah qui a créé les cieux et la terre, ainsi que ce qui se trouve entre eux en six jours. Puis, Il S'est établi sur le Trône ❩ ; Il dit dans la sourate *al-Ḫadîd* : ❨ C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis Il S'est établi sur le Trône ❩.

La confirmation de l'élévation d'Allah au-dessus de Ses créatures

– Sa parole : ❨ Ô 'Îsâ ! Certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers Moi ❩ [3 : 55] ; ❨ Mais Allah l'a élevé vers Lui ❩ [4 : 158] ; ❨ ...vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action ❩ [35 : 10] ; ❨ Ô Hâmân ! Bâtis-moi une tour : peut-être atteindrai-je les voies, les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Mûsâ, mais je pense que celui-ci est menteur ❩ [40 : 36-37] ; Sa parole : ❨ Êtes-vous à l'abri que Celui qui est au-dessus du ciel vous enfouisse en la terre ? Et voici qu'elle tremble ! Ou êtes-vous à l'abri que Celui qui est au-dessus du ciel envoie contre vous un ouragan de pierres ? Vous saurez ainsi quel fut Mon avertissement ❩ [67 : 16-17].[1]

إستواء الله تعالى على العرش

وَقَوْلُهُ: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ:

فِي سُورَةِ الأَعْرَافِ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾، وَقَالَ فِي سُورَةِ يُونُسَ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾، وَقَالَ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾، وَقَالَ فِي سُورَةِ طَه: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾، وَقَالَ فِي سُورَةِ الفُرْقَانِ: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ﴾، وَقَالَ فِي سُورَةِ الٓمٓ السَّجْدَةِ: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾، وَقَالَ فِي سُورَةِ الحَدِيدِ: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾.

إثبات علو الله على مخلوقاته

وَقَوْلُهُ: ﴿يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ﴾، ﴿بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ﴾، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾، ﴿يَٰهَٰمَٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبًا﴾، ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾.[1]

1 L'élévation est l'action de se placer au-dessus. L'élévation d'Allah se présente sous trois formes :

– l'élévation de l'Essence : Allah est élevé avec Son Essence au-dessus de Ses créatures ;

– l'élévation de la valeur : Allah jouit d'une valeur immense, aucune créature ne L'égale dans celle-ci et elle ne présente aucun manquement ;

– l'élévation de l'emprise : Allah le Très-Haut a contraint l'ensemble de Ses créatures, personne n'échappe à Son pouvoir et à Son emprise.

Les preuves relatives à l'élévation sont issues du Livre, de la sunna, de l'unanimité, de la raison et de la nature originelle.

Une preuve du Livre est la parole du Très-Haut : ❨Et Il est le Très-Haut, le Très Grand❩ et de la sunna, la parole du Prophète ﷺ : « Notre Seigneur est Allah qui se trouve au-dessus du ciel », ainsi que son acquiescement lorsqu'il questionna la servante : « Où est Allah ? » et qu'elle répondit : « Au-dessus du ciel ». Le Prophète ﷺ ne la réprouva pas. Au contraire, il enjoignit au maître de la servante : « Affranchis-la, car elle est croyante ! »

Durant le pèlerinage d'Adieu, le Prophète ﷺ prit son Seigneur comme témoin que sa communauté reconnut qu'il avait bien transmis le message. Il leva alors le doigt au ciel, puis le dirigea vers les gens en disant : « Ô Allah ! Sois-en témoin ! »

Quant à l'unanimité sur l'élévation d'Allah, elle était bien connue parmi les Anciens. On n'a pas connaissance que l'un d'eux soutenait le contraire.

Pour ce qui est de la raison : l'élévation est un Attribut de perfection et Allah, pureté à Lui, est doté de tout attribut de perfection. Ainsi, établir Son élévation est obligatoire.

En ce qui concerne la nature originelle, chaque personne est dotée de la croyance innée en l'élévation d'Allah. C'est pourquoi lorsqu'elle invoque son Seigneur en disant : «Ô Seigneur !», son cœur ne se tourne que vers le ciel.

La forme d'élévation rejetée par les jahmites est celle de l'Essence, mais nous récusons leur affirmation par les preuves qui viennent d'être citées.

1 العُلُوُّ: الارْتِفَاعُ. وَأَقْسَامُ عُلُوِّ اللهِ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ:

- عُلُوُّ الذَّاتِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ بِذَاتِهِ فَوْقَ خَلْقِهِ.

- عُلُوُّ القَدْرِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ ذُو قَدْرٍ عَظِيمٍ لَا يُسَاوِيهِ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ.

- عُلُوُّ القَهْرِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَهَرَ جَمِيعَ المَخْلُوقَاتِ فَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ سُلْطَانِهِ وَقَهْرِهِ.

وَأَدِلَّةُ العُلُوِّ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالعَقْلُ وَالفِطْرَةُ، فَمِنَ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ﴾. وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: «رَبُّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ» وَإِقْرَارُهُ الجَارِيَةَ حِينَ سَأَلَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ»، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا، بَلْ قَالَ لِسَيِّدِهَا: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

وَفِي حَجَّةِ الوَدَاعِ أَشْهَدَ النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ عَلَى إِقْرَارِ أُمَّتِهِ بِالبَلَاغِ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ عَلَى عُلُوِّ اللهِ فَهُوَ مَعْلُومٌ بَيْنَ السَّلَفِ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ بِخِلَافِهِ.

وَأَمَّا العَقْلُ فَلِأَنَّ العُلُوَّ صِفَةُ كَمَالٍ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ مُتَّصِفٌ بِكُلِّ كَمَالٍ، فَوَجَبَ ثُبُوتُ العُلُوِّ لَهُ.

وَأَمَّا الفِطْرَةُ فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مَفْطُورٌ عَلَى الإِيمَانِ بِعُلُوِّ اللهِ، وَلِذَلِكَ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَقَالَ: يَا رَبِّ، لَمْ يَنْصَرِفْ قَلْبُهُ إِلَّا إِلَى السَّمَاءِ.

وَالَّذِي أَنْكَرَهُ الجَهْمِيَّةُ مِنْ أَقْسَامِ العُلُوِّ عُلُوُّ الذَّاتِ وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا سَبَقَ فِي الأَدِلَّةِ.

L'établissement d'Allah sur Son Trône signifie qu'Allah se trouve au-dessus de celui-ci et qu'Il y a pris place. L'établissement est interprété par les Anciens comme étant l'élévation, la prise de place, la montée et la hauteur.

La preuve est la parole du Très-Haut : ❬Le Tout Miséricordieux S'est établi sur le Trône❭. Cela est mentionné à sept reprises dans le Coran, dans les sourates *al-A'râf, Yûnus, al-Ra'd, Ṯâ-Hâ, al-Furqân, al-Sajda et al-Hadîd.*

Je réponds à ceux qui interprètent l'établissement comme étant l'action de s'emparer et la prise par les points suivants :

– c'est contraire au sens apparent du texte ;

– c'est contraire à l'interprétation donnée par les Anciens ;

– des implications erronées découlent d'une telle affirmation.

Sur le plan linguistique, le trône est le siège réservé au roi. Sur le plan théologique, c'est ce sur quoi Allah S'est établi et c'est l'une des créations les plus grandes. Non, c'est la création la plus grande dont nous avons connaissance, car il est rapporté que le Prophète ﷺ a dit : « Les sept cieux et les sept terres par rapport au *Kursî* ne sont que comparables à un anneau jeté dans une terre désertique, et la supériorité du Trône par rapport au *Kursî* est similaire à celle du désert par rapport à cet anneau ». Gloire à Allah, Seigneur des mondes !

La confirmation de la compagnie divine

– Sa parole : ❬C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis Il S'est établi sur le Trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites❭ [57 : 4] ; ❬Pas de conversation secrète entre trois sans qu'Il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'Il n'y ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'Il ne soit

اِسْتِوَاءُ اللهِ عَلَى عَرْشِهِ: مَعْنَى اسْتِوَاءِ اللهِ عَلَى عَرْشِهِ عُلُوُّهُ وَاسْتِقْرَارُهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ السَّلَفِ تَفْسِيرُهُ بِالعُلُوِّ وَالاِسْتِقْرَارِ وَالصُّعُودِ وَالاِرْتِفَاعِ، وَالصُّعُودُ وَالاِرْتِفَاعُ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنَى العُلُوِّ. وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾. وَقَدْ ذُكِرَ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ مِنَ القُرآنِ، فِي سُورَةِ الأَعْرَافِ، وَيُونُسَ، وَالرَّعْدِ، وَطَهَ، وَالفُرْقَانِ، وَتَنْزِيلِ السَّجْدَةِ، وَالحَدِيدِ.

وَأَرُدُّ عَلَى مَنْ فَسَّرَهُ بِالاِسْتِيلَاءِ وَالمِلْكِ بِمَا يَأْتِي:

- أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ النَّصِّ.
- أَنَّهُ خِلَافُ مَا فَسَّرَهُ بِهِ السَّلَفُ.
- أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ لَوَازِمُ بَاطِلَةٌ.

وَالعَرْشُ لُغَةً: سَرِيرُ المَلِكِ الخَاصُّ بِهِ، وَشَرْعًا: مَا اسْتَوَى اللهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَخْلُوقَاتِ اللهِ، بَلْ أَعْظَمُ مَا عَلِمْنَا مِنْهَا، فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ أُلْقِيَتْ فِي فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَإِنَّ فَضْلَ العَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الحَلْقَةِ».

فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ.

إِثْبَاتُ مَعِيَّةِ اللهِ لِخَلْقِهِ

وَقَوْلُه: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ

avec eux là où ils se trouvent. Ensuite, Il les informera, au Jour de la Résurrection, de ce qu'ils faisaient, car Allah est Omniscient❫ [58 : 7].

– Sa parole : ❪Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous !❫ [9 : 40] ; Sa parole : ❪Je suis avec vous, J'entends et Je vois❫ [20 : 46] ; ❪Certes, Allah est avec ceux qui ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants❫ [16 : 128] ; ❪...et soyez endurants, car Allah est avec les endurants !❫ [8 : 46] ; ❪Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse ! Et Allah est avec les endurants❫ [2 : 249].[1]

1 Sur le plan linguistique, la compagnie est la présence et la réunion. La preuve que la compagnie divine est établie est la parole du Très-Haut : ❪...et Il est avec vous où que vous soyez❫.

La compagnie se présente sous deux formes : générale et spécifique.

La compagnie générale englobe l'ensemble des créatures, comme dit le Très-Haut : ❪...et Il est avec vous où que vous soyez❫. L'implication de la compagnie ici est que les créatures sont cernées par Sa science, Sa capacité, Son pouvoir et Son administration.

La compagnie spécifique est celle qui concerne uniquement les Messagers et leurs fidèles, comme dans la parole du Très-Haut : ❪Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous !❫ ; ❪Certes, Allah est avec ceux qui ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants❫. Outre le cernement, cette compagnie implique le secours et le soutien.

La conciliation entre la compagnie et l'élévation se fait sous deux aspects :

premier aspect : il n'y a aucune contradiction. Ces deux notions peuvent se retrouver dans une même entité. On dit, par exemple : « Nous n'avons cessé de marcher accompagnés de la lune ». Or, celle-ci se trouve au ciel ;

second aspect : à supposer qu'il y aurait une contradiction en ce

ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾، ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾، ﴿ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّٰبِرِينَ ﴾، ﴿ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّٰبِرِينَ ﴾. [1]

[1] المَعِيَّةُ لُغَةً: المُقَارَنَةُ وَالمُصَاحَبَةُ.

وَدَلِيلُ ثُبُوتِ المَعِيَّةِ لِلَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾.

وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ.

فَالعَامَّةُ: هِيَ الشَّامِلَةُ لِجَمِيعِ الخَلْقِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ وَمُقْتَضَى المَعِيَّةِ هُنَا الإِحَاطَةُ بِالخَلْقِ عِلْمًا وَقُدْرَةً وَسُلْطَانًا وَتَدْبِيرًا.

وَالخَاصَّةُ: هِيَ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾. وَهَذِهِ المَعِيَّةُ تَقْتَضِي مَعَ الإِحَاطَةِ النَّصْرَ وَالتَّأْيِيدَ.

وَالجَمْعُ بَيْنَ المَعِيَّةِ وَالعُلُوِّ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَوَّلًا: أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فِي الوَاقِعِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَلِذَلِكَ تَقُولُ: مَا زِلْنَا نَسِيرُ وَالقَمَرُ مَعَنَا مَعَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةً فِي حَقِّ المَخْلُوقِ لَمْ يَلْزَمْ

qui concerne les créatures, cela n'implique pas qu'il y en ait une en ce qui concerne le Créateur. En effet, rien ne Lui ressemble et Il cerne toute chose.

En outre, il n'est pas permis d'interpréter la compagnie d'Allah en disant qu'Il est avec nous, avec Son Être, dans l'espace.

D'abord, parce que c'est impossible pour Allah étant donné que cela va à l'encontre de Son élévation. Or, celle-ci est un Attribut relatif à l'Essence dont Il ne se défait pas.

Ensuite, c'est contraire à l'interprétation donnée par les Anciens.

Enfin, de cette interprétation découlent des implications erronées.

Que signifie: Allah est au ciel (*fî al-samâ'*)? Cela signifie qu'Il est au-dessus du ciel. Car *fî* (au) signifie *'alâ* (au-dessus), comme souligné dans la parole du Très-Haut: ❬Allez sur (*fî*) la terre❭. Mais *fî* peut aussi avoir la valeur d'un complément circonstanciel de lieu. Dans ce cas, *al-samâ'* signifie la hauteur et cela veut dire qu'Allah est en hauteur. Le terme *samâ'* est cité avec le sens de hauteur dans la parole du Très-Haut: ❬Il a fait descendre une eau d'en haut (*samâ'*)❭.

Par contre, il n'est pas correct d'attribuer à *fî* la valeur de complément circonstanciel lorsque *al-samâ'* désigne le corps céleste physique. Car alors cela sous-entend que le ciel cerne Allah et cette signification est erronée. Allah est trop majestueux pour qu'une quelconque de Ses créations Le cerne.

La confirmation de l'Attribut de la parole

– Sa parole: ❬Et qui est plus véridique qu'Allah en discours?❭ [4: 85]; ❬Et qui est plus véridique qu'Allah en parole?❭ [4: 122]; ❬Et lorsque Allah dira: « Ô 'Îsâ, fils de Maryam... »❭ [5: 116]; ❬Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité❭ [6: 115]; ❬...et Allah a parlé à Mûsâ de vive voix❭ [4: 164]; ❬il en est à qui Allah a parlé❭ [2: 253]; ❬Et lorsque Mûsâ vint à Notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé...❭

أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ فِي حَقِّ الخَالِقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ.

وَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُ مَعِيَّةِ اللهِ بِكَوْنِهِ مَعَنَا بِذَاتِهِ فِي المَكَانِ.

أَوَّلًا: لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهِ حَيْثُ يُنَافِي عُلُوَّهُ، وَعُلُوُّهُ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَةِ الَّتِي لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا.

ثَانِيًا: أَنَّهُ خِلَافُ مَا فَسَّرَهَا بِهِ السَّلَفُ.

ثَالِثًا: أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ لَوَازِمُ بَاطِلَةٌ.

مَعْنَى كَوْنِ اللهِ فِي السَّمَاءِ: مَعْنَاهُ عَلَى السَّمَاءِ أَيْ فَوْقَهَا، فَـ«فِي» بِمَعْنَى «عَلَى» كَمَا جَاءَتْ بِهَذَا المَعْنَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ أَيْ عَلَيْهَا، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ «فِي» لِلظَّرْفِيَّةِ فَالسَّمَاءُ عَلَى هَذَا بِمَعْنَى العُلُوِّ، فَيَكُونُ المَعْنَى أَنَّ اللهَ فِي العُلُوِّ، وَقَدْ جَاءَ السَّمَاءُ بِمَعْنَى العُلُوِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾.

وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ «فِي» لِلظَّرْفِيَّةِ إِذَا كَانَ المُرَادُ بِالسَّمَاءِ الأَجْرَامَ المَحْسُوسَةَ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُوهِمُ أَنَّ السَّمَاءَ تُحِيطُ بِاللهِ، وَهَذَا مَعْنًى بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ اللهَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ.

إِثْبَاتُ الكَلَامِ لِلهِ

وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا﴾، ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ﴾، ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾، ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾، ﴿مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ﴾، ﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾، ﴿وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ

[7: 143]; ❨Du côté droit du Mont Nous l'appelâmes et Nous le fîmes approcher tel un confident❩ [19: 52]; ❨Et lorsque ton Seigneur appela Mûsâ : « Rends-toi auprès du peuple injuste ! »❩ [26: 10]; ❨...et leur Seigneur les appela : « Ne vous avais-Je pas interdit cet arbre ? »❩ [7: 22]; ❨Et le jour où Il les appellera et qu'Il dira : « Que répondiez-vous aux Messagers ? »❩ [28 : 65].[1]

1 La position des gens de la sunna est que la parole d'Allah est l'un de Ses Attributs, Il a toujours et continuera à jamais de formuler des paroles réelles avec un son qui ne ressemble pas à ceux des créatures et avec des mots. Il formule les paroles qu'Il veut, quand Il veut et comme Il veut. Les arguments des gens de la sunna à ce propos sont nombreux, notamment : ❨...et Allah a parlé à Mûsâ de vive voix❩ ; ❨Et lorsque Mûsâ vint à Notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé...❩

La preuve que la parole est formée de sons est : ❨Du côté droit du Mont Nous l'appelâmes et Nous le fîmes approcher tel un confident❩. Dans la sunna, on trouve la parole du Prophète ﷺ : « Allah le Très-Haut dira : "Ô Âdam !" Celui-ci répondra : "Me voici à Ton service !" Il l'appellera avec une voix : "Allah t'ordonne de faire sortir de ta descendance un groupe vers l'Enfer" Il répondra : "Ô Seigneur ! Quel est ce groupe voué à l'Enfer ?"... » Le hadith est rapporté par al-Bukhârî et Muslim.

L'argument présenté par les gens de la sunna indiquant que la parole est formée de mots est : ❨Et Nous dîmes : « Ô Âdam ! Habite le Paradis toi et ton épouse... »❩ Ici, le discours adressé est bien constitué de mots.

Quant à leur argument indiquant que la parole est formulée quand Il veut, c'est le verset : ❨Et lorsque Mûsâ vint à Notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé...❩ La parole a été adressée à Mûsâ ﷺ après sa venue.

La parole d'Allah est un Attribut relatif à l'Essence si l'on tient compte de l'origine même de la parole. Allah a toujours été et sera à jamais capable de parler,

﴿ٱلۡأَيۡمَنِ وَقَرَّبۡنَٰهُ نَجِيّٗا﴾، ﴿وَإِذۡ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئۡتِ ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾، ﴿وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمۡ أَنۡهَكُمَا عَن تِلۡكُمَا ٱلشَّجَرَةِ﴾، ﴿وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبۡتُمُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ﴾.[1]

1 قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كَلَامِ اللَّهِ أَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ حَقِيقِيٍّ بِصَوْتٍ لَا يُشْبِهُ أَصْوَاتَ المَخْلُوقِينَ وَحُرُوفٍ. يَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَ وَمَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ، وَأَدِلَّتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ بِصَوْتٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَنَٰدَيۡنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلۡأَيۡمَنِ وَقَرَّبۡنَٰهُ نَجِيّٗا﴾ وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ. فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّي، وَمَا بَعْثُ النَّارِ...» الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَدَلِيلُهُمْ عَلَى أَنَّهُ بِحُرُوفٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقُلۡنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ﴾ فَمَقُولُ القَوْلِ هُنَا حُرُوفٌ.

وَدَلِيلُهُمْ عَلَى أَنَّهُ بِمَشِيئَةٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ فَالتَّكْلِيمُ حَصَلَ بَعْدَ مَجِيءِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَكَلَامُ اللَّهِ صِفَةُ ذَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ

Il a toujours été et sera à jamais locuteur. Mais si l'on tient compte des paroles de manière singulière, c'est un Attribut d'action, car chaque parole est liée à la volonté d'Allah ; quand Il veut, Il parle.

Si l'auteur a mentionné de nombreuses preuves en ce qui concerne la parole, c'est parce que, parmi les chapitres des Attributs, c'est à ce sujet que les polémiques et les troubles ont été les plus nombreux.

La confirmation que le Coran est bien la parole d'Allah

❮Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le-lui afin qu'il entende la parole d'Allah !❯ [9 : 6] ; ❮... alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent après l'avoir comprise, alors qu'ils savaient❯ [2 : 75] ; ❮ils voudraient changer la parole d'Allah. Dis-leur : « Jamais vous ne nous suivrez ! Ainsi Allah a déjà annoncé » !❯ [48 : 75] ; ❮Et récite ce qui t'a été révélé du Livre de ton Seigneur ! Nul ne peut changer Ses paroles❯ [18 : 27] ; ❮Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent❯ [27 : 76].

La confirmation que le Coran a bien été révélé par Allah

❮Et voici un Livre béni que Nous avons fait descendre❯ [6 : 175] ; ❮Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montage, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah❯ [59 : 21] ; ❮Quand nous remplaçons un verset par un autre – et Allah sait mieux ce qu'Il fait descendre –, ils disent : « Tu n'es qu'un menteur ». Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis : « C'est le Saint Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir ceux qui croient, en tant que guide et bonne annonce pour les musulmans » ! Et Nous savons parfaitement qu'ils disent : « Ce n'est qu'un être humain qui l'instruit ». Or, la langue de celui auquel

قادرًا على الكلام متكلمًا، وصفة فعل باعتبار آحاده، لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم.	وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام، لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة ووقعت به الفتنة من مسائل الصفات.

إثبات أن القرآن كلام الله تعالى

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ﴾، ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ﴾، ﴿وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ﴾، ﴿إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

إثبات أن القرآن منزل من الله

﴿وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ﴾، ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَـٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ﴾، ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ

ils font allusion est étrangère et celle-ci est une langue arabe bien claire❫ [16: 101-103].[1]

1 Les gens de la sunna soutiennent: le Coran est la parole révélée et increée d'Allah, il émane de Lui et c'est vers Lui qu'il retournera. Leur preuve que c'est la parole d'Allah est le verset: ❪Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le-lui afin qu'il entende la parole d'Allah!❫ – c'est-à-dire le Coran.

Leur preuve qu'il a été révélé est le verset: ❪Bénis soit Celui qui a fait descendre le Discernement sur Son serviteur❫; ❪Et voici un Livre béni que Nous avons fait descendre; suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde!❫

Quant à la preuve que le Coran est increé, c'est la parole du Très-Haut: ❪La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui❫. Ici, Allah distingue le commandement de la création. Or, le Coran relève du commandement parce que le Très-Haut déclare: ❪Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit provenant de Notre commandement❫.

En outre, le Coran est la parole d'Allah, parole qui est l'un de Ses Attributs. Or, les Attributs d'Allah ne sont pas créés.

« Il émane de Lui » signifie qu'Allah l'a d'abord formulé et « c'est vers lui qu'il retournera » indique que le Coran retournera vers Allah à la fin des temps lorsqu'il sera ôté des livres et des poitrines, afin de l'honorer au moment où les gens le considéreront avec dérision et amusement.

La confirmation que les croyants verront leur Seigneur le Jour de la Résurrection

– Sa parole: ❪Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur❫ [75: 22-23]; ❪Sur les divans, ils regardent❫ [83: 35]; ❪À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage❫ [10: 26]; ❪Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de Nous, il y a davantage encore❫ [50: 35].

﴿نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾[1].

1 يَقُولُونَ: القُرآنُ كَلامُ اللهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ؛ فَدَلِيلُهُمْ عَلَى أَنَّهُ كَلامُ اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ يَعْنِي القُرآنَ.

وَدَلِيلُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مُنَزَّلٌ قَوْلُهُمْ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾. فَجَعَلَ الأَمْرَ غَيْرَ الخَلْقِ، وَالقُرآنُ مِنَ الأَمْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾. وَلِأَنَّ القُرآنَ مِنْ كَلامِ اللهِ؛ وَكَلامُ اللهِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وَصِفَاتُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ.

وَمَعْنَى «مِنْهُ بَدَأَ» أَنَّ اللهَ تَكَلَّمَ بِهِ ابْتِدَاءً.

وَمَعْنَى «إِلَيْهِ يَعُودُ» أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اللهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حِينَمَا يُرْفَعُ مِنَ المَصَاحِفِ وَالصُّدُورِ؛ تَكْرِيمًا لَهُ إِذَا اتَّخَذَهُ النَّاسُ هُزُوًا وَلَهْوًا.

إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

وَقَوْلُهُ: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ﴾، ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾، ﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾.

Ce sujet est souvent évoqué dans le Livre d'Allah. Quiconque médite le Coran à la recherche de la droiture verra manifestement la voie de la vérité.

Chapitre : de la sunna du Messager d'Allah ﷺ

La sunna interprète le Coran, l'explicite, donne des indications à son propos et exprime son message. Il est également obligatoire d'avoir foi en la description que le Messager ﷺ a faite de son Seigneur ﷻ dans les hadiths authentiques que les experts ont acceptés.[1]

Hadiths relatifs aux Attributs

Il y a, par exemple, cette parole du Prophète ﷺ : « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il déclare : "Qui M'invoque pour que Je l'exauce ? Qui Me demande pour que Je lui donne ? Qui implore Mon pardon pour que Je lui pardonne ?" » Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.[2]

1 Sur le plan linguistique, la *sunna* est le chemin. Et la sunna du Prophète ﷺ est sa législation composée de ses paroles, de ses actes ou de ses acquiescements, à titre d'informations ou d'exigences.

La foi en ce que la sunna renferme est obligatoire au même titre que la foi en ce que renferme le Coran, qu'il s'agisse des Noms et Attributs d'Allah ou de tout autre sujet, car le Très-Haut déclare : ❪ Prenez ce que le Messager vous apporte ❫ ; ❪ Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah ❫.

2 La sunna mentionne des Attributs qui ne se retrouvent pas dans le Coran. Parmi ceux-ci figure la descente d'Allah au ciel le plus proche, la preuve en est la parole du Prophète ﷺ : « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il déclare : "Qui M'invoque pour que Je l'exauce ? Qui Me demande pour que Je lui donne ? Qui implore Mon pardon pour que Je lui pardonne ?" »

Chez les gens de la sunna, la descente signifie qu'Allah, pureté

وَهَذَا البَابُ فِي كِتَابِ اللهِ كَثِيرٌ، مَنْ تَدَبَّرَ القُرآنَ طَالِبًا لِلْهُدَى مِنْهُ، تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الحَقِّ.

فَصْلٌ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ القُرْآنَ، وَتُبَيِّنُهُ، وتَدُلُّ عَلَيْهِ، وَتُعَبِّرُ عَنْهُ. وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ ﷻ مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ المَعْرِفَةِ بِالقَبُولِ، وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ.[1]

أَحَادِيثُ الصِّفَاتِ

مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.[2]

1 السُّنَّةُ لُغَةً: الطَّرِيقَةُ، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ شَرِيعَتُهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ أَوْ إِقْرَارِهِ خَبَرًا كَانَتْ أَوْ طَلَبًا.

وَالإِيمَانُ بِمَا جَاءَ فِيهَا وَاجِبٌ كَالإِيمَانِ بِمَا جَاءَ فِي القُرْآنِ، سَوَاءٌ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ أَوْ فِي غَيْرِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾.

2 وَقَدْ وَرَدَ فِي السُّنَّةِ صِفَاتٌ لَيْسَتْ فِي القُرْآنِ: فَمِنْهَا نُزُولُ اللهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟».

وَمَعْنَى النُّزُولِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ يَنْزِلُ بِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ نُزُولاً حَقِيقِيًّا

à Lui, descend avec Son Être. C'est une descente réelle telle qu'elle Lui convient et Lui seul en connaît la modalité. Chez les adeptes de l'interprétation, il s'agit plutôt de la descente de Son ordre. Nous leur répondrons par les points suivants :

– c'est contraire au sens apparent du texte et à l'unanimité des Anciens ;

– l'ordre d'Allah descend en tout moment et n'est pas spécifique au dernier tiers de la nuit ;

– il n'est pas possible que l'ordre dise : « Qui M'invoque pour que Je l'exauce ? », etc.

La descente d'Allah, pureté à Lui, vers le ciel le plus proche ne contredit pas Son élévation, car rien ne ressemble à Allah et Sa descente ne peut être comparée à celle de Ses créatures.

« Allah est encore plus content du repentir de Son serviteur croyant repentant que l'un d'entre vous qui retrouve sa monture ». Le hadith est rapporté par al-Bukhârî et Muslim.

« Allah rit à deux hommes dont l'un a tué l'autre et qui iront tous deux au Paradis ». Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.

« Notre Seigneur s'étonne du désespoir de Ses serviteurs dont Il va bientôt changer la situation. Il vous regarde dans la gêne et le désespoir, mais Il ne cesse de rire en sachant que votre issue est proche ». C'est un hadith fiable.[1]

1 Parmi les Attributs contenus dans la sunna, on trouve le contentement dont la preuve est la parole du Prophète ﷺ : « Allah est encore plus content du repentir de Son serviteur croyant repentant que l'un d'entre vous qui retrouve sa monture ».

Il s'agit d'un contentement réel qui convient à Allah et il n'est

يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، وَلَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ إِلَّا هُوَ. وَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ نُزُولُ أَمْرِهِ، وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا يَأْتِي:

- أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ النَّصِّ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ.
- أَنَّ أَمْرَ اللهِ يَنْزِلُ كُلَّ وَقْتٍ وَلَيْسَ خَاصًّا بِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ.
- أَنَّ الأَمْرَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ... الخ.

وَنُزُولُهُ سُبْحَانَهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَا يُنَافِي عُلُوَّهُ؛ لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَلَا يُقَاسُ نُزُولُهُ بِنُزُولِ مَخْلُوقَاتِهِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ التَّائِبِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ» الحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ، يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ أَزِلِينَ قَنِطِينَ، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ» حَدِيثٌ حَسَنٌ.[1]

1 وَمِنْهَا الفَرَحُ وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ ﷺ: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ التَّائِبِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ» الحَدِيثَ. وَهُوَ فَرَحٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللهِ وَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِالثَّوَابِ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ.

pas permis de l'interpréter comme étant la récompense, car c'est contraire au sens apparent des termes et à l'unanimité des Anciens.

On trouve aussi le rire dont la preuve est la parole du Prophète ﷺ : « Allah rit à deux hommes dont l'un a tué l'autre et qui iront tous deux au Paradis ».

Les gens de la sunna et de l'Unité interprètent cela en disant qu'il s'agit d'un rire réel qui convient à Allah. Quant aux adeptes de l'interprétation, ils l'expliquent comme étant la récompense. Nous leur répondons que c'est contraire au sens apparent des termes et à l'unanimité des Anciens.

Le cas décrit dans le hadith est : un mécréant tue un musulman durant le djihad, puis celui-ci embrasse l'islam et meurt en étant musulman. Alors, tous deux entreront au Paradis.

L'étonnement est un Attribut établi au sujet d'Allah le Très-Haut par le Livre et la sunna. Dans le Livre, le Très-Haut déclare : ❪ Mais Je M'étonne... ❫ (selon une lecture) et dans la sunna, le Messager ﷺ dit : « Notre Seigneur s'étonne du désespoir de Ses serviteurs dont Il va bientôt changer la situation ».

L'étonnement qui n'est pas envisageable au sujet d'Allah est celui résultant de l'ignorance, car rien n'échappe à Allah. Quant à l'étonnement propre à une chose qui se distingue de ses semblables ou de la condition devant être respectée, cela est établi au sujet d'Allah.

Les gens de la sunna l'interprètent comme étant un étonnement réel qui convient à Allah.

Pour ce qui est des adeptes de l'interprétation, il s'agit plutôt de la récompense d'Allah ou de Son châtiment. Mais on leur rétorque que c'est contraire au sens apparent du texte et à l'unanimité des Anciens.

« On ne cessera d'alimenter la Géhenne tandis qu'elle demandera : “Y en a-t-il davantage ?” jusqu'à ce que le Seigneur de la puissance y pose Son Pied (*rijl*) – dans une autre version : pose dessus Son Pied (*qadam*). Alors,

وَمِنْهَا الضَّحِكُ وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ ﷺ: «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ».

وَفَسَّرَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ بِأَنَّهُ ضَحِكٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ، وَفَسَّرَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ بِالثَّوَابِ، وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ.

وَصُورَةُ المَسْأَلَةِ الَّتِي فِي الحَدِيثِ: أَنَّ كَافِرًا يَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي الجِهَادِ، ثُمَّ يُسْلِمُ ذَلِكَ الكَافِرُ وَيَمُوتُ عَلَى الإِسْلَامِ فَيَدْخُلَانِ الجَنَّةَ كِلَاهُمَا.

العُجْبُ ثَابِتٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَفِي الكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ عَجِبْتُ﴾ عَلَى قِرَاءَةِ ضَمِّ التَّاءِ، وَفِي السُّنَّةِ يَقُولُ الرَّسُولُ ﷺ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ» الحَدِيثُ.

وَالمُمْتَنِعُ عَلَى اللَّهِ مِنَ العُجْبِ هُوَ مَا كَانَ سَبَبُهُ الجَهْلَ بِسَبَبِ المُتَعَجَّبِ مِنْهُ، لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، أَمَّا العُجْبُ الَّذِي سَبَبُهُ خُرُوجُ الشَّيْءِ عَنْ نَظَائِرِهِ أَوْ عَمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ لِلَّهِ.

وَقَدْ فَسَّرَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ بِأَنَّهُ عُجْبٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ، وَفَسَّرَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ بِثَوَابِ اللَّهِ أَوْ عُقُوبَتِهِ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ النَّصِّ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا رِجْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ:

elle se repliera sur elle-même en disant : "Cela suffit ! Cela suffit !" » Rapporté par al-Bukhârî et Muslim. [1]

1 Parmi les Attributs établis par la sunna, on trouve le Pied d'Allah ﷻ, car le Prophète ﷺ a dit : « On ne cessera d'alimenter la Géhenne tandis qu'elle demandera : "Y en a-t-il davantage ?" jusqu'à ce que le Seigneur de la puissance y mette Son Pied (*rijl*) – dans une autre version : mette dessus Son Pied (*qadam*). Alors, elle se repliera sur elle-même en disant : "Cela suffit ! Cela suffit !" »

Les gens de la sunna interprètent le *rijl* et le *qadam* comme étant réels tels qu'ils conviennent à Allah. Pour les adeptes de l'interprétation, le *rijl* désigne le groupe de ceux qu'Allah placera en Enfer et le *qadam* comme étant ceux qui précéderont (*muqaddam*) dans l'accession à l'Enfer.

Nous leur rétorquons que leur interprétation s'oppose au sens apparent des termes, à l'unanimité des Anciens et qu'il n'y a aucune preuve pour l'étayer.

Il y a la parole du Prophète ﷺ : « Allah le Très-Haut dira : "Ô Âdam !" Celui-ci répondra : "Me voici à Ton service !" Il l'appellera avec une voix : "Allah t'ordonne de faire sortir de ta descendance un groupe vers l'Enfer" ». Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.

« Il n'en est pas un parmi vous sans que son Seigneur lui adresse la parole, sans qu'il y ait entre eux d'interprète ». [Al-Bukhârî et Muslim].

Il y a aussi sa parole concernant l'exorcisme d'un malade : « Notre Seigneur est Allah qui se trouve au ciel. Sanctifié soit Ton Nom ! Ton ordre est dans le ciel et sur la terre. Tout comme Ta miséricorde est dans le

عَلَيْهَا قَدَمَهُ - فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.[1]

1 وَمِنَ الصِّفَاتِ الثَّابِتَةِ قَدَمُ اللَّهِ ﷻ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا رِجْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيْهَا قَدَمَهُ - فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ» وَفَسَّرَ أَهْلُ السُّنَّةِ الرِّجْلَ وَالقَدَمَ بِأَنَّهَا حَقِيقِيَّةٌ عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِاللَّهِ، وَفَسَّرَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ الرِّجْلَ بِالطَّائِفَةِ - أَيِ الطَّائِفَةَ الَّذِينَ يَضَعُهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ - وَالقَدَمَ بِالمُقَدَّمِينَ عَلَى النَّارِ. وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ تَفْسِيرَهُمْ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ».

وَقَوْلُهُ ﷺ فِي رُقْيَةِ المَرِيضِ: «رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ

ciel, place Ta miséricorde sur terre ! Pardonne-nous nos péchés et nos fautes, Tu es le Seigneur des hommes purs ! Fais descendre une de Tes miséricordes et une de Tes guérisons sur ce malade pour qu'il guérisse ! » C'est un hadith fiable rapporté par Abû Dâwud et d'autres ; [jugé faible par al-Albânî].

« Ne me faites-vous point confiance alors que je suis l'homme de confiance de Celui qui est au ciel ? » Hadith authentique.

« Le Trône est au-dessus de l'eau et Allah est au-dessus du Trône, et Il sait ce que vous faites ». C'est un hadith fiable rapporté par Abû Dâwud et d'autres ; [jugé faible par al-Albânî].

Il y a aussi la parole qu'il adressa à la servante : « Où se trouve Allah ? » Elle répondit : « Au ciel ». Il demanda : « Qui suis-je ? » Elle répliqua : « Tu es le Messager d'Allah ». Le Prophète ﷺ déclara : « Affranchis-la, car elle est croyante ! » Rapporté par Muslim.[1]

1 Dans le hadith de l'exorcisme du malade, comme Attributs d'Allah, on trouve la confirmation de Sa seigneurie et de Son élévation au-dessus du ciel, la sanctification de Ses Noms face à tout défaut et que le commandement Lui appartient au ciel et sur terre ; Son jugement s'y accomplit. On trouve également la confirmation de la miséricorde et de la guérison attribuée à Allah, qui consiste en la dissipation de la maladie. Dans le hadith de l'esclave, parmi les Attributs d'Allah, on trouve la définition de la place d'Allah, à savoir au-dessus du ciel.

La place d'Allah soulignée par le commentateur ne désigne pas une localisation du Seigneur, mais une indication qu'Il se situe au-dessus des cieux et sur Son Trône. De nombreux textes coraniques et prophétiques abondent dans ce sens. Ndt.

اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الوَجِعِ، فَيَبْرَأَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟» حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَوْلُهُ: «وَالعَرْشُ فَوْقَ المَاءِ، وَاللَّهُ فَوْقَ العَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ لِلْجَارِيَةِ: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.[1]

1 فِي حَدِيثِ رُقْيَةِ المَرِيضِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ إِثْبَاتُ رُبُوبِيَّةِ اللَّهِ وَإِثْبَاتُ عُلُوِّهِ فِي السَّمَاءِ، وَتَقَدُّسُ أَسْمَائِهِ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، وَأَنَّ لَهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَحُكْمُهُ فِيهِمَا نَافِذٌ، وَإِثْبَاتُ الرَّحْمَةِ وَإِثْبَاتُ الشِّفَاءِ لِلَّهِ وَهُوَ رَفْعُ المَرَضِ.

وَفِي حَدِيثِ الجَارِيَةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ: إِثْبَاتُ المَكَانِ لِلَّهِ وَأَنَّهُ فِي السَّمَاءِ.

« Le meilleur de la foi est de savoir qu'Allah est avec toi où que tu sois ». C'est un hadith fiable ; [jugé faible par al-Albânî dans *d̲a'îf al-jâmi'* n°1100].

« Lorsque l'un d'entre vous se met debout pour prier, qu'il ne crache point en face de lui ni à sa droite, car Allah est en face de lui ! Qu'il le fasse plutôt à sa gauche ou sous son pied ! » [1] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.

« Ô Allah ! Seigneur des sept cieux et de la terre, Seigneur du Trône Sublime, notre Seigneur et le Seigneur de toute chose, qui fends la graine et le noyau, qui as révélé la Torah, l'Évangile et le Coran ! Je cherche protection auprès de Toi contre le mal de mon âme et contre le mal de toute bête que Tu saisis par le toupet ! Tu es le Premier, il n'y a rien avant Toi ; Tu es le Dernier, il n'y a rien après Toi ; Tu es l'Apparent, il n'y a rien au-dessus de Toi et Tu es le Caché, il n'y a rien en dessous de Toi ! Acquitte-Toi de ma dette et enrichis-moi contre la pauvreté ! » Rapporté par Muslim.

Il y a aussi la parole qu'il adressa aux Compagnons lorsqu'ils haussèrent la voix en faisant le *dhikr* : « Ô gens ! Ménagez-vous ! Vous n'invoquez ni un sourd ni un absent. Mais vous invoquez Quelqu'un qui entend et qui est proche. [2] Celui que vous invoquez est plus proche de l'un de vous que le cou de sa monture ». Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.

1 L'un des Attributs établis par la sunna indique qu'Allah le Très-Haut se place devant le visage de l'orant, la preuve en est la parole du Prophète ﷺ : « Lorsque l'un d'entre vous se met debout pour

وَقَوْلُهُ: «أَفْضَلُ الإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَوْلُهُ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»[1] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الفَقْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلُهُ لَمَّا رَفَعَ الصَّحَابَةُ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا[2]، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1 وَمِنَ الصِّفَاتِ الثَّابِتَةِ بِالسُّنَّةِ كَوْنُ اللهِ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ المُصَلِّي، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ

prier, qu'il ne crache point en face de lui ni à sa droite, car Allah est en face de lui ! » Le fait qu'Allah se place devant lui est une réalité établie pour Allah telle qu'elle Lui convient et elle ne contredit pas Son élévation. La conciliation entre ces deux conditions se fait en deux points :

– il est possible que les créatures réunissent ces deux conditions. Prenons le soleil au moment de son lever : il se trouve en face de celui qui se tourne vers l'ouest, mais le soleil reste dans l'espace. Si la réunion de ces deux conditions est possible pour la créature, elle l'est davantage pour le Créateur ;

– même si la réunion des deux conditions n'était pas possible pour la créature, cela n'impliquerait guère que ce soit le cas pour le Créateur, car rien ne Lui ressemble.

2 La proximité d'Allah le Très-Haut par rapport à Ses créatures est établie par le Livre et la sunna. Parmi les preuves du Livre, on trouve la parole du Très-Haut : ❬Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi, alors Je suis tout proche : Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie❭. Parmi celles de la sunna, il y a la parole du Prophète ﷺ : « Mais vous invoquez Quelqu'un qui entend et qui est proche ».

Il s'agit d'une proximité réelle telle qu'elle convient à Allah le Très-Haut et elle ne contredit pas Son élévation, car Il cerne toute chose, Il ne peut être comparé à Ses créatures, car rien ne Lui ressemble.

Il y a sa parole ﷺ : « Certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune la nuit où elle est pleine, vous Le verrez sans le moindre mal. Autant que possible, que rien ne vous empêche d'accomplir la prière avant le lever du soleil et avant son coucher ! » Al-Bukhârî et Muslim. [1]

1 La vision d'Allah le Très-Haut est établie par le Livre et la sunna. Parmi les preuves du Livre, on trouve la parole du Très-Haut : ❬À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et même davantage❭. Le Prophète ﷺ a expliqué que « davantage » désigne la vision de la Face d'Allah. Parmi les preuves

يَمِينِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ» الحَدِيثَ.
وَهَذِهِ المُقَابَلَةُ ثَابِتَةٌ لِلَّهِ حَقِيقَةً عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، وَلَا تُنَافِي عُلُوَّهُ، وَالجَمْعُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ:
- أَنَّ الِاجْتِمَاعَ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ فِي حَقِّ المَخْلُوقِ كَمَا لَوْ كَانَتِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا، فَإِنَّهَا قِبَلَ وَجْهِ مَنِ اسْتَقْبَلَ المَشْرِقَ وَهِيَ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا جَازَ اجْتِمَاعُهَا فِي المَخْلُوقِ فَالخَالِقُ أَوْلَى.
- أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنِ اجْتِمَاعُهَا فِي حَقِّ المَخْلُوقِ، فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَمْتَنِعَ فِي حَقِّ الخَالِقِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

2 قُرْبُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ دُنُوُّهُ مِنْهُمْ ثَابِتٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمِنْ أَدِلَّةِ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ وَمِنْ أَدِلَّةِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا».
وَهُوَ قُرْبٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُنَافِي عُلُوَّهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [1]

1 رُؤْيَةُ العِبَادِ لِلَّهِ تَعَالَى ثَابِتَةٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَمِنْ أَدِلَّةِ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾. فَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الزِّيَادَةَ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ، وَمِنْ أَدِلَّةِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ

de la sunna, on trouve la parole du Prophète ﷺ : « Certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la lune la nuit où elle est pleine, vous Le verrez sans le moindre mal. Autant que possible, que rien ne vous empêche d'accomplir la prière avant le lever du soleil et avant son coucher ! »

Dans ce hadith, on compare la vision de la lune à celle d'Allah, on ne compare pas la lune à Allah ! En effet, on utilise la conjonction « comme » pour établir la comparaison avec la vision. De plus, rien de ressemble à Allah. Quant aux deux prières évoquées, il s'agit de la prière du *fajr* et celle du *'aṣr*.

La vision d'Allah aura lieu dans l'au-delà, non en ce monde, car le Très-Haut a dit à Mûsâ lorsqu'il demanda à pouvoir Le voir : ❬jamais tu ne Me verras❭ et que le Prophète ﷺ a dit : « Et sachez que jamais vous ne verrez votre Seigneur tant que vous n'êtes pas mort ! »

La vision d'Allah ne concerne pas les mécréants, car le Très-Haut déclare : ❬Qu'ils prennent garde ! En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur❭.

Les gens de la sunna ont interprété cette vision comme se faisant par les yeux en raison des preuves suivantes :

premièrement : Allah évoque la vision en parallèle aux visages où se trouvent les yeux et déclare : ❬Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, qui regarderont leur Seigneur❭ ;

deuxièmement : dans un hadith, il est dit : « Vous verrez certes votre Seigneur de vos propres yeux ».

Quant aux adeptes de l'interprétation, ils ont interprété la vision comme concernant la récompense, c'est-à-dire vous verrez la récompense de votre Seigneur. Mais nous leur rétorquons que cela s'oppose au sens apparent des termes, à l'unanimité des savants et qu'il n'y a aucune preuve pour l'étayer.

رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا».

وَالتَّشْبِيهُ فِي هَذَا الحَدِيثِ لِلرُّؤْيَةِ بِالرُّؤْيَةِ لَا لِلْمَرْئِيِّ بِالمَرْئِيِّ؛ لِأَنَّ كَافَ التَّشْبِيهِ دَاخِلَةٌ عَلَى فِعْلِ الرُّؤْيَةِ المُؤَوَّلِ بِالمَصْدَرِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَالمُرَادُ بِالصَّلَاتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ صَلَاتَا الفَجْرِ وَالعَصْرِ.

وَرُؤْيَةُ اللَّهِ فِي الآخِرَةِ لَا فِي الدُّنْيَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِمُوسَى حِينَ سَأَلَهُ رُؤْيَتَهُ ﴿لَن تَرَىٰنِي﴾ وَقَوْلِهِ ﷺ: «وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا».

وَرُؤْيَةُ اللَّهِ لَا تَشْمَلُ الكُفَّارَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾.

وَفَسَّرَ أَهْلُ السُّنَّةِ هَذِهِ الرُّؤْيَةَ بِرُؤْيَةِ العَيْنِ لِلْأَدِلَّةِ الآتِيَةِ:

أَوَّلًا: أَنَّ اللَّهَ أَضَافَ النَّظَرَ إِلَى الوَجْهِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ العَيْنِ فَقَالَ: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.

ثَانِيًا: أَنَّهُ جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا».

وَفَسَّرَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ بِرُؤْيَةِ الثَّوَابِ أَيْ أَنَّكُمْ سَتَرَوْنَ ثَوَابَ رَبِّكُمْ، وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

Les gens de la sunna et la voie du juste milieu

Et bien d'autres hadiths similaires où le Messager d'Allah ﷺ donne des informations au sujet de son Seigneur qui l'en a informé. Le groupe sauvé – les gens de la sunna et de l'Unité – adoptent en effet une telle foi, tout comme ils croient aux informations données par Allah dans Son Livre, sans falsification ou négation, sans modalité ou assimilation. Au contraire, ils sont la voie du juste milieu[1] parmi les sectes de la communauté[2], au même titre que cette dernière est la voie du juste milieu parmi les autres communautés.

1 Cette communauté, par rapport aux autres, suit la voie du juste milieu, dans le domaine des cultes comme dans d'autres sphères. La preuve à ce sujet est: ❨Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes❩; ❨Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes❩.

Un exemple illustrant l'adoption du juste milieu en matière de cultes: Allah a dispensé cette communauté de la gêne et de l'embarras qui existaient dans les communautés précédentes. Cette communauté-ci, en l'absence d'eau, peut recourir au *tayammum* et prier en tout lieu, alors que les autres communautés ne pouvaient accomplir la prière que lorsque l'eau était trouvée et la prière n'était accomplie qu'en des lieux bien précis.

Un exemple illustrant le juste milieu en dehors des cultes: l'application du talion en cas de meurtre était obligatoire chez les juifs et interdite chez les chrétiens. Mais au sein de cette communauté, le choix est donné entre l'application, l'absolution et le prix du sang.

2 Les partis de cette communauté sont au nombre de 73, mais le groupe sauvé parmi ceux-ci est celui qui suit la voie du Prophète ﷺ et de ses Compagnons. Tous ces groupes sont en Enfer, sauf le groupe sauvé. En effet, le Prophète ﷺ a dit: « Les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette

وَسَطِيَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ

إِلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَبِّهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ، فَإِنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ - أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ - يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ، كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، بَلْ هُمُ الوَسَطُ[1] فِي فِرَقِ الأُمَّةِ[2]، كَمَا أَنَّ الأُمَّةَ هِيَ الوَسَطُ فِي الأُمَمِ.

1 هَذِهِ الأُمَّةُ وَسَطٌ بَيْنَ الأُمَمِ فِي العِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا، وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾.

مِثَالُ كَوْنِهَا وَسَطًا فِي العِبَادَاتِ: مَا رَفَعَهُ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الحَرَجِ وَالمَشَقَّةِ اللَّذَيْنِ كَانَا عَلَى مَنْ قَبْلَهَا، فَهَذِهِ الأُمَّةُ إِذَا عَدِمُوا المَاءَ تَيَمَّمُوا وَصَلُّوا فِي أَيِّ مَكَانٍ، بَيْنَمَا الأُمَمُ الأُخْرَى لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَجِدُوا المَاءَ وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا فِي أَمْكِنَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

وَمِثَالُ كَوْنِهَا وَسَطًا فِي غَيْرِ العِبَادَاتِ: القِصَاصُ فِي القَتْلِ كَانَ مَفْرُوضًا عَلَى اليَهُودِ، وَمَمْنُوعًا عِنْدَ النَّصَارَى، وَمُخَيَّرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَفْوِ أَوِ الدِّيَةِ عِنْدَ هَذِهِ الأُمَّةِ.

2 فِرَقُ هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً، وَالنَّاجِيَ مِنْهَا مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَكُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا النَّاجِيَةَ لِقَوْلِهِ ﷺ: «اِفْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ

communauté se divisera en 73 groupes, tous sont en Enfer sauf un ». Les Compagnons demandèrent : « Quel est-il, ô Messager d'Allah ? » Il répondit : « Celui qui tient sur une voie similaire à la mienne et à celle de mes Compagnons ».

Ils adoptent la voie du juste milieu dans le chapitre des Attributs d'Allah ﷻ : ils sont entre les partisans de la négation, les jahmites, et les partisans de l'assimilation, les anthropomorphistes.

Ils adoptent la voie du juste milieu dans le chapitre des actes d'Allah : entre les jabrites et les qadarites, et d'autres.

Ils le sont également dans le chapitre de la menace d'Allah : entre les murjites et les wa'idites parmi les qadarites et d'autres.

Ils le sont aussi dans le chapitre des appellations relatives à la foi et à la religion : entre les harurites et mutazilites, et les murjites et jahmites.

Ils le sont encore au sujet des Compagnons du Messager d'Allah ﷺ : entre les rafidites et les kharijites.[1]

1 Parmi les groupes formant la communauté, les gens de la sunna et de l'Unité se situent dans le juste milieu dans cinq fondements :

– les Noms et Attributs d'Allah : les gens de la sunna suivent la voie du juste milieu, entre les négateurs et les anthropomorphistes. Les négateurs nient les Attributs d'Allah et les autres les affirment en les assimilant à ceux des créatures. Quant aux gens de la sunna et de l'Unité, ils les affirment sans assimilation ;

– le Destin et la prédestination : l'auteur appelle cela les actes d'Allah. Les gens de la sunna adoptent le juste milieu entre

النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».

فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ سبحانه وتعالى: بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الجَهْمِيَّةِ، وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ المُشَبِّهَةِ.

وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللهِ: بَيْنَ الجَبْرِيَّةِ وَالقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ: بَيْنَ المُرْجِئَةِ وَبَيْنَ الوَعِيدِيَّةِ مِنَ القَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الإِيمَانِ وَالدِّينِ: بَيْنَ الحَرُورِيَّةِ وَالمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ المُرْجِئَةِ وَالجَهْمِيَّةِ.

وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَالخَوَارِجِ.[1]

1 أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَسَطٌ بَيْنَ فِرَقِ الأُمَّةِ فِي أُصُولٍ خَمْسَةٍ:
الأَوَّلُ: أَسْمَاءُ اللهِ وَصِفَاتُهُ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَسَطٌ فِيهَا بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ وَأَهْلِ التَّشْبِيهِ، لِأَنَّ أَهْلَ التَّعْطِيلِ يُنْكِرُونَ صِفَاتِ اللهِ، وَأَهْلَ التَّشْبِيهِ يُثْبِتُونَهَا مَعَ التَّشْبِيهِ، وَأَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ يُثْبِتُونَهَا بِلَا تَشْبِيهٍ.
الثَّانِي: القَضَاءُ وَالقَدَرُ، الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ المُؤَلِّفُ بِأَفْعَالِ اللهِ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ

les jabrites et les qadarites. Les premiers établissent le destin tracé par Allah concernant les actes du serviteur et disent : il est contraint, il n'a ni capacité ni choix. Les qadarites nient le destin tracé par Allah concernant les actes du serviteur et soutiennent : le serviteur dispose de la capacité et a le choix, son acte n'a aucun lien avec le destin prévu par Allah. Quant aux gens de la sunna, ils établissent le destin tracé par Allah relatif aux actes du serviteur et affirment : il dispose de la capacité et a le choix, Allah l'en a doté et ceux-ci dépendent du destin tracé par Allah ;

– la menace de châtiment : les gens de la sunna se situent dans le juste milieu, entre les wa'idites et les murjites. Les premiers disent : celui qui se rend coupable d'un péché majeur résidera éternellement en Enfer. Les murjites affirment : il n'ira pas en Enfer et ne le mérite même pas. Quant aux gens de la sunna, ils déclarent : il mérite d'aller en Enfer sans y résider éternellement ;

– les appellations relatives à la foi et à la religion : les gens de la sunna se situent dans le juste milieu, entre les murjites d'une part, et les mutazilites et les harurites de l'autre. Les murjites appellent celui qui commet un grand péché « croyant à la foi complète ». Les mutazilites et les harurites le désignent comme un incroyant, mais les mutazilites soulignent : il n'est ni croyant ni mécréant, il a un rang intermédiaire. Les harurites soutiennent que c'est un mécréant. Quant aux gens de la sunna, ils déclarent : c'est un croyant à la foi défaillante, ou un croyant de par sa foi et un transgresseur de par son péché capital ;

– les Compagnons du Prophète ﷺ : les gens de la sunna se situent dans le juste milieu dans ce domaine, entre les rafidites et les kharijites. Les premiers ont exagéré dans l'amour de la famille du Prophète ﷺ et ont outrepassé les limites les concernant si bien qu'ils leur attribuent un rang supérieur à celui qui est le leur. Les kharijites les haïssent et les insultent. Quant aux gens de la sunna, ils aiment tous les Compagnons et attribuent à chacun d'eux le rang qu'il mérite sans exagération ni manquement. L'auteur a fait allusion à des groupes parmi les hérétiques :

وَسَطٌ فِيهِ بَيْنَ الجَبْرِيَّةِ وَالقَدَرِيَّةِ؛ لِأَنَّ الجَبْرِيَّةَ يُثْبِتُونَ قَضَاءَ اللهِ فِي أَفْعَالِ العَبْدِ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ مُجْبَرٌ لَا قُدْرَةَ لَهُ وَلَا اخْتِيَارَ. وَالقَدَرِيَّةُ يُنْكِرُونَ قَضَاءَ اللهِ فِي أَفْعَالِ العَبْدِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ العَبْدَ قَادِرٌ مُخْتَارٌ لَا يَتَعَلَّقُ فِعْلُهُ بِقَضَاءِ اللهِ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُثْبِتُونَ قَضَاءَ اللهِ فِي أَفْعَالِ العَبْدِ وَيَقُولُونَ: إِنَّ لَهُ قُدْرَةً وَاخْتِيَارًا أَوْدَعَهُمَا اللهُ فِيهِ مُتَعَلِّقَيْنِ بِقَضَاءِ اللهِ.

الثَّالِثُ: الوَعِيدُ بِالعَذَابِ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَسَطٌ فِيهِ بَيْنَ الوَعِيدِيَّةِ وَبَيْنَ المُرْجِئَةِ؛ لِأَنَّ الوَعِيدِيَّةَ يَقُولُونَ: فَاعِلُ الكَبِيرَةِ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ؛ وَالمُرْجِئَةُ يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَلَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَقُولُونَ: مُسْتَحِقٌّ لِدُخُولِ النَّارِ دُونَ الخُلُودِ فِيهَا.

الرَّابِعُ: أَسْمَاءُ الإِيمَانِ وَالدِّينِ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَسَطٌ فِيهِ بَيْنَ المُرْجِئَةِ مِنْ جِهَةٍ وَبَيْنَ المُعْتَزِلَةِ وَالحَرُورِيَّةِ مِنْ جِهَةٍ؛ لِأَنَّ المُرْجِئَةَ يُسَمُّونَ فَاعِلَ الكَبِيرَةِ مُؤْمِنًا كَامِلَ الإِيمَانِ، وَالمُعْتَزِلَةُ وَالحَرُورِيَّةُ يُسَمُّونَهُ غَيْرَ مُؤْمِنٍ، لَكِنَّ المُعْتَزِلَةَ يَقُولُونَ: لَا مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ، فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ، وَالحَرُورِيَّةُ يَقُولُونَ: إِنَّهُ كَافِرٌ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّهُ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ.

الخَامِسُ: أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَسَطٌ فِيهِ بَيْنَ الرَّوَافِضِ وَالخَوَارِجِ؛ لِأَنَّ الرَّوَافِضَ بَالَغُوا فِي حُبِّ آلِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَلَوْا فِيهِمْ حَتَّى أَنْزَلُوهُمْ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِمْ، وَالخَوَارِجُ يُبْغِضُونَهُمْ وَيَسُبُّونَهُمْ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُحِبُّونَ الصَّحَابَةَ جَمِيعَهُمْ، وَيُنْزِلُونَ كُلَّ وَاحِدٍ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا مِنْ غَيْرِ غُلُوٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ.

أَشَارَ المُؤَلِّفُ إِلَى طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ:

– les jahmites : ce sont les adeptes d'al-Jahm Ibn Safwân qui a adopté la négation des Attributs auprès d'al-Ja'd Ibn Dirham et qui a été tué au Khorassan en l'an 128H. Leur position concernant les Attributs consiste à les renier. Les fanatiques parmi eux renient également les Noms. Voilà pourquoi on les appelle les négateurs.

En ce qui concerne les actes des serviteurs, leur position est que le serviteur est contraint d'œuvrer (*majbûr*), qu'il n'a ni capacité ni choix. Dès lors, on les a appelés jabrites.

Au sujet de la menace et des appellations relatives à la foi et à la religion, leur position consiste à affirmer que celui qui commet un péché majeur est un croyant à la foi complète qui n'entrera pas en Enfer. C'est pourquoi on les appelle murjites. Ce sont donc les adeptes des « trois j » : *tajahhum*, *jabr* et *irjâ'*.

– les mutazilites : ce sont les adeptes de Wâsil Ibn 'Atâ' qui a déserté le cercle d'étude d'al-Hasan al-Basrî lorsque celui-ci établissait que l'auteur d'un péché majeur est un croyant à la foi défaillante. Wâsil le déserta donc (*i'tazala*) et entreprit d'établir que le coupable d'un péché capital se situe à un rang intermédiaire.

La position des mutazilites par rapport aux Attributs est de les renier comme les jahmites. Au niveau des actes des serviteurs, ils disent que le serviteur agit de manière indépendante, il œuvre avec volonté et capacité indépendamment du destin tracé par Allah et de Sa prédestination, contrairement aux jahmites. C'est pourquoi on appelle les mutazilites « qadarites ». Au sujet de la menace, leur position consiste à dire que le coupable d'un péché capital séjournera éternellement en Enfer, contrairement aux jahmites qui affirment qu'il n'ira pas en Enfer. Les mutazilites ont alors été appelés « wa'idites ». Quant à leur position en ce qui concerne les appellations relatives à la foi et à la religion, elle consiste à dire que le coupable d'un péché majeur se situe dans un rang intermédiaire, il n'est ni croyant ni mécréant, à l'opposé des jahmites qui soutiennent que c'est un croyant à la foi complète. On les a alors appelés adeptes du rang intermédiaire.

– les kharijites : on les appelle ainsi parce qu'ils se sont rebellés

أولًا الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم، وقتل في خراسان سنة 128هـ، ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله، وغلاتهم ينكرون حتى الأسماء، ولذلك سموا بالمعطلة. ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله ليس له قدرة ولا اختيار، ومن ثم سموا جبرية.

ومذهبهم في الوعيد وأسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، ولذلك سموا مرجئة فهم أهل الجيمات الثلاث تجهم وجبر وإرجاء.

ثانيًا المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فاعتزله واصل وجعل يقرر أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين.

ومذهبهم في الصفات: إنكار صفات الله كالجهمية، ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مستقل بفعله يفعل بإرادة وقدرة مستقلًا عن قضاء الله وقدره عكس الجهمية، ولذلك سموا قدرية. ومذهبهم في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار عكس الجهمية القائلين بأنه لا يدخل النار، ولذلك سموا الوعيدية. ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين ليس مؤمنًا ولا كافرًا، عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان، ولذلك سموا أصحاب المنزلة بين منزلتين.

ثالثًا الخوارج: سموا بذلك لخروجهم على إمام المسلمين، ويقال لهم

(*kharajû*) contre l'imam des musulmans. On les appelle aussi harurites par allusion à Ḫârûrâ', une localité en Iraq proche de Koufa, où ils se sont rebellés contre 'Alî Ibn Abî Ṯâlib ﷺ. Ils comptaient parmi les gens les plus attachés dans l'apparence à la religion si bien que le Prophète ﷺ a dit à leur sujet à ses Compagnons : « Votre prière semblera insignifiante par rapport à la leur, de même que votre jeûne. Ils réciteront le Coran sans qu'il ne dépasse leurs gorges. Ils s'écartent de l'islam comme la flèche traverse la cible. Où que vous les rencontriez, tuez-les ! Car il y aura une récompense pour celui qui les aura tués jusqu'au Jour de la Résurrection ». Leur position vis-à-vis de la menace est que le coupable d'un péché majeur séjournera éternellement en Enfer, c'est un mécréant dont le sang et les biens sont licites. C'est ainsi qu'ils ont rendu licite la rébellion contre les imams lorsqu'ils transgressent.

– les rafidites : on les appelle les chiites. Ce sont ceux qui exagèrent au sujet de la famille du Prophète ﷺ et qui préfèrent 'Alî Ibn Abî Ṯâlib ﷺ à l'ensemble des Compagnons. Certains parmi eux le préfèrent même au Prophète ﷺ et d'autres le considèrent comme un dieu ! Ils sont appelés chiites (*shî'a*) pour leur allégeance (*tashayyu'*) à la famille du Prophète ﷺ (*âl al-bayt*). Ils ont aussi été appelés rafidites parce qu'ils ont rejeté (*rafaḏû*) Zayd Ibn 'Alî Ibn al-Ḫusayn Ibn 'Alî Ibn Abî Ṯâlib lorsqu'ils le questionnèrent sur Abû Bakr et 'Umar ﷺ et qu'il fit leur éloge. Il déclara : « Ils étaient tous deux les ministres de mon grand-père » – c'est-à-dire le Prophète ﷺ. Alors, ils le laissèrent et le rejetèrent.

Compagnie divine et établissement sur le Trône

On inclut dans ce que nous avons cité au sujet de la croyance en Allah la foi en ce qu'Il a informé dans Son Livre, ce qui est rapporté de façon notoire d'après Son Messager ﷺ et ce qui fait l'objet de l'unanimité des Anciens de la communauté, à savoir qu'Il se trouve, pureté à Lui, au-dessus de Ses cieux, sur Son Trône, élevé au-dessus de Ses créatures, et qu'Il est avec eux, pureté à Lui, où

الحَرُورِيَّةُ نِسْبَةً إِلَى حَرُورَاءَ مَوْضِعٍ بِالعِرَاقِ قُرْبَ الكُوفَةِ خَرَجُوا فِيهِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ. كَانُوا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَدَيُّنًا فِي الظَّاهِرِ حَتَّى قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ؛ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

وَمَذْهَبُهُمْ فِي الوَعِيدِ أَنَّ فَاعِلَ الكَبِيرَةِ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ كَافِرٌ يَحِلُّ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَبَاحُوا الخُرُوجَ عَلَى الأَئِمَّةِ إِذَا فَسَقُوا.

رَابِعًا الرَّوَافِضُ: وَيُقَالُ لَهُمُ الشِّيعَةُ الَّذِينَ يَغْلُونَ فِي آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُفَضِّلُونَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ عَلَى جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَضِّلُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ رَبًّا. وَسُمُّوا شِيعَةً لِتَشَيُّعِهِمْ لِآلِ البَيْتِ، وَسُمُّوا رَوَافِضَ لِأَنَّهُمْ رَفَضُوا زَيْدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ سَأَلُوهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ فَأَثْنَى عَلَيْهِمَا، وَقَالَ: هُمَا وَزِيرَا جَدِّي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَانْصَرَفُوا عَنْهُ وَرَفَضُوهُ.

فَصْلٌ: فِي المَعِيَّةِ وَاسْتِوَاءِ اللهِ عَلَى عَرْشِهِ

وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ: الإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِهِ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ: مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، عَلَى عَرْشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ، كَمَا

qu'ils soient, tout en sachant ce qu'ils font. Il a réuni ces deux points dans Sa parole : ﴾ C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis Il S'est établi sur le Trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites ﴿ [57 : 4].

Sa parole : ﴾ et Il est avec vous ﴿ ne signifie pas qu'Il Se mêle aux créatures. C'est un sens que la langue arabe n'implique pas, c'est contraire à l'unanimité des Anciens de la communauté et contraire à la nature originelle dont Allah a doté les créatures.

En effet, la lune est un des signes d'Allah et l'une de Ses créations le plus petites. Elle est placée dans l'espace et suit pourtant le voyageur et le non-voyageur où qu'ils soient. Le Très-Haut, Lui, se trouve au-dessus du Trône, Il observe Ses créatures, les domine, les regarde, et autres sens indiqués par Sa seigneurie.

Toutes ces paroles citées par Allah, pureté à Lui, à savoir qu'Il est sur le Trône et qu'Il est avec nous, sont une réalité stricte ne nécessitant aucune falsification, mais devant être préservée des suppositions mensongères, comme de penser que le sens apparent de Sa parole : ﴾ au ciel ﴿ signifie que le ciel soutient Allah ou Le couvre. Ceci est faux à l'unanimité des gens de science et de foi.

جمع بين ذلك في قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالخَلْقِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ الخَلْقَ.

بَلِ القَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ المُسَافِرِ وَغَيْرِ المُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ العَرْشِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ، مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

وَكُلُّ هَذَا الكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ - مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا - حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ، وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الكَاذِبَةِ؛ مِثْلُ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ أَنَّ السَّمَاءَ تُقِلُّهُ أَوْ تُظِلُّهُ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ وَالإِيمَانِ.

C'est en effet Allah dont le *Kursî* déborde les cieux et la terre, c'est Lui qui maintient les cieux et la terre pour les empêcher de s'affaisser, Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf par Sa permission. Et parmi Ses signes, le ciel et la terre sont maintenus par Son ordre.

Allah est Proche tout en étant au-dessus des créatures

Est inclut également dans cet ensemble la croyance qu'Allah est proche et qu'Il exauce les demandes, deux points réunis dans Sa parole : ❨ Et si Mes serviteurs t'interrogent à Mon sujet, qu'ils sachent que Je suis proche, J'exauce les vœux de celui qui M'invoque❩ [2 : 186] et dans la parole du Prophète ﷺ : « Celui que vous invoquez est plus proche de l'un de vous que le cou de sa monture ».

Ce qui est évoqué dans le Livre et la sunna au sujet de Sa proximité et de Sa compagnie ne contredit aucunement ce qui est évoqué au sujet de Son élévation et de Sa présence au-dessus de tout. En effet, pureté à Lui, rien ne Lui ressemble dans l'ensemble de Ses qualificatifs. Il est élevé dans Sa proximité et proche dans Son élévation.

La croyance que le Coran est la parole d'Allah

La foi en Allah et en Ses Livres inclut la croyance que le Coran est la parole d'Allah, révélée et increéée, qu'il émane de Lui et que vers Lui il retournera. Allah l'a formulé réellement. Ce Coran qu'Il a révélé à Muhammad ﷺ est la parole réelle d'Allah, non pas celle d'un autre.

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولَا، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ.

فَصْلٌ: فِي قُرْبِ اللَّهِ مَعَ عُلُوِّهِ

وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ: الإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾، وَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ».

وَمَا ذُكِرَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَوْقِيَّتِهِ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ، قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ.

فَصْلٌ: الإِيمَانُ بِأَنَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ

وَمِنَ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ: الإِيمَانُ بِأَنَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأَ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ هَذَا القُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ حَقِيقَةً، لَا كَلَامُ غَيْرِهِ.

Il n'est pas permis d'affirmer que le Coran est une narration de la parole d'Allah ou une expression de celle-ci. Au contraire, même si les gens le récitent ou le retranscrivent dans les *mushaf*, cela ne le rend pas moins la parole réelle d'Allah le Très-Haut. En effet, la parole est réellement attribuée à celui de qui elle émane, non pas à celui qui la formule pour la transmettre.

Le Coran est la parole d'Allah, ses lettres aussi bien que ses sens. La parole d'Allah ne se restreint guère aux lettres en dehors des sens ni aux sens en dehors des lettres.[1]

1 La position des jahmites vis-à-vis de la parole d'Allah est qu'elle est une de Ses créations, et non l'un de Ses Attributs. En fait, Allah joint la parole à Lui-même à titre honorifique, tout comme Il l'a fait avec la Demeure et la chamelle en disant : ❬...et purifie Ma Demeure❭ ; ❬voici la chamelle d'Allah❭.
La position des acharites est que la parole est bien l'un de Ses Attributs, mais qu'il s'agit d'un sens résidant dans l'esprit. Quant à ces lettres, elles sont créées afin de formuler la parole. Les kullabites tiennent le même discours que les acharites, si ce n'est qu'ils appellent les termes « narration » et non « expression ». Selon leurs deux positions, la parole d'Allah le Très-Haut n'est pas constituée de lettres et de sons, mais de sens résidant dans Son esprit.

Les croyants verront leur Seigneur

Dans ce que nous avons cité au sujet de la foi en Allah, en Ses Livres, en Ses Anges et en Ses Messagers, on inclut aussi la foi en ce que les croyants verront Allah le Jour de la Résurrection de leurs propres yeux, au même titre qu'ils

وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ القَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللهِ، أَوْ عِبَارَةٌ عَنْهُ، بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي المَصَاحِفِ، لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى حَقِيقَةً، فَإِنَّ الكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا، لَا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا.

وَهُوَ كَلَامُ اللهِ، حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهِ، لَيْسَ كَلَامُ اللهِ الحُرُوفَ دُونَ المَعَانِي، وَلَا المَعَانِيَ دُونَ الحُرُوفِ.[1]

1 مَذْهَبُ الجَهْمِيَّةِ فِي كَلَامِ اللهِ أَنَّهُ خَلْقٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، لَا صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وَإِنَّمَا أَضَافَهُ اللهُ إِلَيْهِ إِضَافَةَ تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيمٍ كَمَا أَضَافَ إِلَيْهِ البَيْتَ وَالنَّاقَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ﴾.
وَمَذْهَبُ الأَشْعَرِيَّةِ أَنَّ الكَلَامَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، لَكِنَّهُ هُوَ المَعْنَى القَائِمُ بِالنَّفْسِ، وَهَذِهِ الحُرُوفُ مَخْلُوقَةٌ لِتُعَبِّرَ عَنْهُ، وَالكُلَّابِيَّةُ يَقُولُونَ كَقَوْلِ الأَشْعَرِيَّةِ إِلَّا أَنَّهُمْ سَمُّوا الأَلْفَاظَ حِكَايَةً لَا عِبَارَةً، وَعَلَى مَذْهَبَيْهِمَا لَيْسَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ وَإِنَّمَا هُوَ المَعْنَى القَائِمُ بِنَفْسِهِ.

فَصْلٌ: فِي رُؤْيَةِ المُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ

وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ وَبِمَلَائِكَتِهِ وَبِرُسُلِهِ: الإِيمَانُ بِأَنَّ المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عِيَانًا

voient le soleil lorsque le ciel est dégagé et sans nuages, et de la même manière qu'ils voient la lune quand elle est pleine ; Ils n'éprouveront aucun mal à Le voir.

Ils Le verront, pureté à Lui, tandis qu'ils seront dans les cours de la Résurrection. Puis, ils Le verront après avoir accédé au Paradis, comme Allah veut.

La foi au Jour Dernier

Croire au Jour Dernier inclut la foi en tout ce que le Prophète ﷺ a informé au sujet de ce qui aura lieu après la mort. Les gens de la sunna croient donc en l'épreuve de la tombe, en son supplice et en sa félicité. [1]

1 Le Jour Dernier est le Jour de la Résurrection. Est inclut dans la foi en ce chapitre tout ce dont le Prophète ﷺ a informé en ce qui concerne les événements qui auront lieu après la mort, comme l'épreuve de la tombe, son supplice et sa félicité, etc. La croyance en ce jour est obligatoire et le rang que ce point occupe dans la religion est qu'il s'agit de l'un des six piliers de la foi.

Quant à l'épreuve, les gens seront bel et bien mis à l'épreuve dans leurs tombes. On demandera à l'homme : « Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Qui est ton Prophète ? » Alors, Allah affermira ceux qui ont cru par la parole de fermeté en ce bas monde et dans l'au-delà et le croyant répondra : « Mon Seigneur est Allah, l'islam est ma religion et Muhammad ﷺ mon Prophète ».

Quant au sceptique, il s'exclamera : « Euh ! Euh ! Je ne sais pas ! J'ai entendu les gens dire une chose et j'ai dit cela ». On le frappera alors avec une barre de fer et il

بِأَبْصَارِهِمْ، كَمَا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ.

يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الجَنَّةِ، كَمَا يَشَاءُ اللهُ.

فَصْلٌ: فِي الإِيمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ

وَمِنَ الإِيمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ: الإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ، فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ القَبْرِ، وَبِعَذَابِ القَبْرِ وَنَعِيمِهِ. [1]

1 اليَوْمُ الآخِرُ يَوْمُ القِيَامَةِ، وَيَدْخُلُ فِي الإِيمَانِ بِهِ كُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ، كَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِهِ وَنَعِيمِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَمَنْزِلَتُهُ مِنَ الدِّينِ أَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِيمَانِ السِّتَّةِ.

فَأَمَّا الفِتْنَةُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: رَبِّيَ اللهُ، وَالإِسْلَامُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ ﷺ نَبِيِّي.

وَأَمَّا المُرْتَابُ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَّةٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَيَصِيحُ

poussera un cri que toute chose entendra, sauf l'homme. Et s'il l'entendait, il serait terrassé.

Puis, après cette épreuve vient soit une félicité, soit un châtiment jusqu'à l'avènement de l'ultime Résurrection et les âmes regagneront leur corps. [1]

1 L'épreuve de la tombe consiste au questionnement du défunt par deux Anges au sujet de son Seigneur, de sa religion et de son Prophète. Allah affermira ceux qui ont cru par la parole de fermeté, le croyant répondra alors : « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon Prophète Muhammad ». Quant au sceptique ou au mécréant, il s'exclamera : « Euh ! Euh ! Je ne sais pas ! J'ai entendu les gens dire une chose et j'ai dit cela ».

L'épreuve concerne tout défunt, sauf le martyr et celui qui est mort en montant la garde dans la voie d'Allah. De même, les Messagers ne seront pas questionnés étant donné que c'est à leur sujet que porte le questionnement.

Il y a divergence en ce qui concerne la personne qui n'est pas religieusement responsable, comme l'enfant. Certains soutiennent qu'il sera interrogé, en raison du caractère général des preuves ; d'autres disent que non, puisqu'il n'est pas responsable. Quant au nom des deux Anges, c'est Munkar et Nakîr.

La position des gens de la sunna concernant la félicité et le supplice de la tombe est qu'il s'agit d'une réalité établie. En effet, le Très-Haut dit au sujet des partisans de Pharaon : ❨ ...le Feu, auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'Heure arrivera : « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment ! » ❩ En ce qui concerne les croyants, Il déclare : ❨ Ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux : « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis ! » ❩ Le Prophète ﷺ enseigne que lorsque le mécréant sera interrogé dans sa tombe et qu'il donnera sa réponse, « un héraut criera du ciel : "Mon serviteur

صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ.

ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الفِتْنَةِ: إِمَّا نَعِيمٌ، وَإِمَّا عَذَابٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ القِيَامَةُ الكُبْرَى، فَتُعَادُ الأَرْوَاحُ إِلَى الأَجْسَادِ.[1]

1 فِتْنَةُ القَبْرِ سُؤَالُ المَلَكَيْنِ المَيِّتَ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ، فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِي الإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ، وَأَمَّا المُرْتَابُ أَوِ الكَافِرُ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

وَالفِتْنَةُ عَامَّةٌ لِكُلِّ مَيِّتٍ إِلَّا الشَّهِيدَ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يُسْأَلُونَ لِأَنَّهُمُ المَسْؤُولُ عَنْهُمْ.

وَاخْتُلِفَ فِي غَيْرِ المُكَلَّفِ كَالصَّغِيرِ، فَقِيلَ: يُسْأَلُ، لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ؛ وَقِيلَ: لَا، لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ.

وَاسْمُ المَلَكَيْنِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ.

قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي نَعِيمِ القَبْرِ وَعَذَابِهِ: قَوْلُهُمْ فِيهِ أَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آلِ فِرْعَوْنَ: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾، وَقَوْلِهِ فِي المُؤْمِنِينَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾، وَلِقَوْلِهِ ﷺ فِي الكَافِرِ حِينَ يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ فَيُجِيبُ: «فَيُنَادِي

a menti. Préparez-lui une couche du Feu et ouvrez-lui une porte vers l'Enfer !" » Au sujet du croyant qui sera interrogé dans sa tombe et qui donnera sa réponse, le Prophète ﷺ a dit : « Un héraut criera du ciel : "Mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui une couche du Paradis et ouvrez-lui une porte du Paradis !" »

Le supplice comme la félicité opéreront sur l'âme uniquement, et parfois ils peuvent toucher le corps. Le supplice des mécréants est continu, mais pour les croyants, il dépend de leurs péchés. Enfin, la félicité est réservée aux croyants et les preuves semblent indiquer qu'elle est continue.

Il est établi que la tombe du croyant est agrandie et que celle du mécréant est rétrécie, mais si on déterre leurs tombes, on constatera que rien n'a changé. Comment répondre à cela ? La réponse présente deux aspects :

le premier : il incombe de prêter foi et de croire en ce qui est établi dans le Livre et la sunna, que notre entendement et nos sens le cernent ou non. En effet, la Loi ne peut être contredite par la raison, surtout en ce qui concerne les sujets qui ne relèvent aucunement de la raison ;

le second : les conditions relatives à la tombe relèvent des points de l'au-delà que la sagesse d'Allah a occultés aux sens des créatures et à leur raison afin de constituer une épreuve pour eux. En outre, il n'est pas permis de les comparer avec les conditions de ce monde, en raison des différences qui existent entre le bas monde et l'au-delà.

L'ultime Résurrection

Surviendra alors la Résurrection [1] dont Allah nous a informés dans Son Livre et par la bouche de Son Messager, et qui fait l'objet de l'unanimité des musulmans. Les gens se lèveront de leurs tombes vers le Seigneur des mondes, pieds nus, dévêtus et non circoncis. Le soleil se rapprochera d'eux et la sueur les submergera. [2]

مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ»، وَقَوْلِهِ فِي المُؤْمِنِ إِذَا سُئِلَ فِي قَبْرِهِ فَأَجَابَ: «فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الجَنَّةِ».

وَالعَذَابُ أَوِ النَّعِيمُ عَلَى الرُّوحِ فَقَطْ، وَقَدْ تَتَّصِلُ بِالبَدَنِ أَحْيَانًا. وَالعَذَابُ عَلَى الكَافِرِينَ مُسْتَمِرٌّ، أَمَّا عَلَى المُؤْمِنِينَ فَبِحَسَبِ ذُنُوبِهِمْ. وَالنَّعِيمُ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً وَالظَّاهِرُ اسْتِمْرَارُهُ.

الجَوَابُ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنْ تَوْسِيعِ قَبْرِ المُؤْمِنِ وَتَضْيِيقِهِ عَلَى الكَافِرِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ فُتِحَ لَوُجِدَ بِحَالِهِ: الجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَبَ تَصْدِيقُهُ وَالإِيمَانُ بِهِ سَوَاءٌ أَدْرَكَتْهُ عُقُولُنَا وَحَوَاسُّنَا أَمْ لَا، لِأَنَّهُ لَا يُعَارَضُ الشَّرْعُ بِالعَقْلِ لَا سِيَّمَا فِي الأُمُورِ الَّتِي لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهَا.

الثَّانِي: أَنَّ أَحْوَالَ القَبْرِ مِنْ أُمُورِ الآخِرَةِ الَّتِي اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ أَنْ يَحْجُبَهَا عَنْ حَوَاسِّ الخَلْقِ وَعُقُولِهِمُ امْتِحَانًا لَهُمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُقَاسَ بِأَحْوَالِ الدُّنْيَا؛ لِتَبَايُنِ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

القِيَامَةُ الكُبْرَى

وَتَقُومُ القِيَامَةُ[1] الَّتِي أَخْبَرَ اللهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا المُسْلِمُونَ، فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ العَالَمِينَ، حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، وَيُلْجِمُهُمُ العَرَقُ.[2]

1 La mort est la Résurrection mineure. On dit de toute personne qui passe de vie à trépas que sa résurrection est venue. Mais il y a aussi l'ultime Résurrection et c'est cela dont il est question ici. Il s'agit de l'événement durant lequel les hommes se mettront debout (*qiyâm*) après la résurrection en vue de la reddition des comptes et de la rétribution. On l'appelle *qiyâma* parce que les hommes se mettront debout (*qiyâm*), on établira (*qiyâm*) la justice et les témoins se dresseront (*qiyâm*). Les preuves que cet événement est établi sont le Livre, la sunna et l'unanimité.

Parmi les preuves du Livre, on trouve la parole du Très-Haut : ❬ Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'Univers ? ❭

Parmi les preuves de la sunna, il y a la parole du Prophète ﷺ : « Vous serez ressuscités pieds nus, dénudés et incirconcis ».

Quant à l'unanimité, les musulmans et l'ensemble des membres des religions célestes sont d'accord sur l'établissement du Jour de la Résurrection. Quiconque le renie ou en doute est un mécréant.

La Résurrection a des signes qu'on appelle *ashrâṯ*, comme l'apparition du Faux Messie et de Ya'jûj et Ma'jûj, ou le lever du soleil de son couchant. Ces signes sont précurseurs de cet événement parce que c'est un jour terrible et important. Il faut bien que ces prémices le précèdent.

2 Au Jour de la Résurrection, les gens seront ressuscités pieds nus et sans chaussures, dénudés et sans vêtements, incirconcis, car le Très-Haut déclare : ❬ Tout comme Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons ❭. Et le Prophète ﷺ a dit : « Vous serez ressuscités pieds nus, dénudés et incirconcis ».

Les balances seront dressées et on y pèsera les actes des serviteurs. ❬ Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront

1 القِيَامَةُ صُغْرَى كَالمَوْتِ، فَكُلُّ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، وَكُبْرَى وَهِيَ المَقْصُودُ هُنَا، وَهِيَ قِيَامُ النَّاسِ بَعْدَ البَعْثِ لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ. وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقِيَامِ النَّاسِ فِيهَا، وَقِيَامِ العَدْلِ، وَقِيَامِ الأَشْهَادِ. وَدَلِيلُ ثُبُوتِهَا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ.

فَمِنْ أَدِلَّةِ الكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وَمِنْ أَدِلَّةِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً».

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ وَجَمِيعُ أَهْلِ الأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ عَلَى إِثْبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ أَنْكَرَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ.

وَلِلْقِيَامَةِ عَلَامَاتٌ تُسَمَّى الأَشْرَاطَ كَخُرُوجِ الدَّجَّالِ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. وَجُعِلَتْ لَهَا هَذِهِ الأَشْرَاطُ لِأَنَّهَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهَامٌّ فَكَانَ لَهَا تِلْكَ المُقَدِّمَاتُ.

2 يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً غَيْرَ مُنْتَعِلِينَ عُرَاةً غَيْرَ مُكْتَسِينَ غُرْلاً غَيْرَ مَخْتُونِينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ﴾ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً».

وَتُنْصَبُ المَوَازِينُ، فَتُوزَنُ بِهَا أَعْمَالُ العِبَادِ، ﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾.

ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement en Enfer ﴿.

Les registres seront déployés: il s'agit des feuillets consignant les actes. Certains saisiront leur livre de la main droite et d'autres de la main gauche ou derrière leur dos, comme l'a dit Allah ﷻ: ﴾ Et au cou de chaque homme, Nous avons attaché son œuvre. Et au Jour de la Résurrection, Nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé: « Lis ton écrit aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable! » ﴿ [17: 13-14].

Allah jugera alors les créatures et Il s'isolera avec Son serviteur croyant. Il lui fera reconnaître ses péchés comme cela est décrit dans le Coran et la sunna

Quant aux mécréants, ils ne seront pas jugés comme celui dont on pèse les bonnes et les mauvaises actions. En effet, ils n'ont pas de bonnes actions. Mais on énumérera leurs œuvres et on les recensera. On les leur exposera, on les leur fera reconnaître et ils seront rétribués pour celles-ci.

Dans les cours de la Résurrection se trouve le Bassin du Prophète ﷺ vers lequel on ira s'abreuver. Son eau est plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel, ses récipients sont au nombre des étoiles du firmament, sa longueur est d'un mois de marche et sa largeur d'un mois de marche. Quiconque en boit une gorgée n'aura plus jamais soif.

Le *ṣirâṭ* sera établi au-dessus de la Géhenne, il s'agit du Pont qui se trouve entre le Paradis et l'Enfer. Les gens le franchiront en fonction de leurs œuvres: certains le

وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ، وَهِيَ صَحَائِفُ الأَعْمَالِ، فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾.

وَيُحَاسِبُ اللهُ الخَلائِقَ، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ المُؤْمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَأَمَّا الكُفَّارُ: فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، فَإِنَّهُ لا حَسَنَاتِ لَهُمْ، وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ، وَتُحْصَى فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا، وَيُقَرَّرُونَ بِهَا، وَيُجْزَوْنَ بِهَا.

وَفِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ: الحَوْضُ المَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ شَرْبَةً، لا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا.

وَالصِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ، وَهُوَ الجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ البَصَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالبَرْقِ الخَاطِفِ، وَمِنْهُمْ

franchiront aussi vite qu'un clin d'œil, d'autres aussi vite que l'éclair rapide, d'autres aussi vite que le vent, d'autres le franchiront aussi vite qu'un agile coursier, d'autres aussi vite que le chameau monté, d'autres le franchiront au pas de course, d'autres marcheront, d'autres ramperont et d'autres seront happés et jetés dans la Géhenne. En effet, des grappins se trouveront sur le Pont et happeront les gens en fonction de leurs actes.

Quiconque franchira le Pont entrera au Paradis. Lorsqu'ils l'auront traversé, ils seront arrêtés sur une passerelle entre le Paradis et l'Enfer et certains recevront réparation par d'autres. Lorsqu'ils seront épurés et purifiés, on leur permettra alors d'entrer au Paradis.

Le premier à demander que l'on ouvre la porte du Paradis est Muhammad ﷺ et la première des communautés à entrer au Paradis est la sienne.

Lors de la Résurrection, il aura droit à trois intercessions.

La première intercession : il intercédera en faveur des gens de la station pour qu'ils soient jugés, après que les Prophètes – Âdam, Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ et 'Îsâ fils de Maryam – auront refusé d'intercéder, si bien qu'on finira par le lui proposer.

La deuxième intercession : il intercédera en faveur des gens du Paradis pour qu'ils puissent y entrer. Ces deux intercessions sont propres au Prophète ﷺ.

مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالفَرَسِ الجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الإِبِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، فَإِنَّ الجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ، تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِم.

فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الجَنَّةَ، فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ، وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا، أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ.

وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الجَنَّةِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنَ الأُمَمِ أُمَّتُهُ.

وَلَهُ ﷺ فِي القِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ:

أَمَّا الشَّفَاعَةُ الأُولَى: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ المَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الأَنْبِيَاءُ - آدَمُ، وَنُوحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ - عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ. وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ ﷺ.

Quant à la troisième intercession : il intercédera en faveur de ceux qui auront mérité l'Enfer. Cette intercession lui appartient, ainsi qu'à l'ensemble des Prophètes, des véridiques et autres. Il intercédera en faveur de ceux qui ont mérité l'Enfer pour qu'ils n'y entrent point et en faveur de ceux qui y seront entrés pour qu'ils puissent en sortir.

En outre, Allah fera sortir de l'Enfer des gens sans intercession, mais par Sa grâce et Sa miséricorde. Et il restera dans le Paradis de la place en plus des habitants de la terre qui y seront entrés. Alors, Allah suscitera des gens qu'Il y destinera et les fera entrer au Paradis. [1]

1 Les événements cités par l'auteur qui auront lieu le Jour de la Résurrection sont les suivants :

premièrement : le rapprochement du soleil des créatures à hauteur d'un ou deux miles. Les gens sueront alors en fonction de leurs œuvres. Pour certains, la sueur arrivera à leurs chevilles, d'autres seront inondés et d'autres à un niveau intermédiaire. Mais des gens échapperont au soleil, Allah les couvrira de Son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, comme le jeune qui aura grandi dans l'obéissance à Allah et l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées ;

deuxièmement : les balances établies par Allah afin de peser les actes des serviteurs. Ceux dont la balance pèsera lourd, voilà les bienheureux ; ceux dont la balance sera légère, voilà ceux qui auront ruiné leurs âmes et qui séjourneront éternellement en Enfer.

La balance est réelle et elle possède deux plateaux, contrairement à ce que disent les mutazilites, à savoir qu'il s'agit de la justice et non d'une balance réelle. Dans le Coran, la balance est citée au pluriel et, dans la sunna, au pluriel et au singulier. On a alors dit qu'il y a une seule balance et que le pluriel n'est évoqué que

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ: فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ، فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا.

وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ، بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَيَبْقَى فِي الجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا، فَيُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ.[1]

1 الأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرَ المُؤَلِّفُ أَنَّهَا تَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ:

أَوَّلًا: دُنُوُّ الشَّمْسِ مِنَ الخَلْقِ بِقَدْرِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَيَعْرَقُ النَّاسُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَصِلُ عَرَقُهُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْلَمُ مِنَ الشَّمْسِ، فَيُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، مِثْلُ الشَّابِّ إِذَا نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالرَّجُلِ المُعَلَّقِ قَلْبُهُ بِالمَسَاجِدِ.

ثَانِيًا: المَوَازِينُ - جَمْعُ مِيزَانٍ - يَضَعُهَا اللَّهُ لِتُوزَنَ فِيهَا أَعْمَالُ العِبَادِ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.

وَالمِيزَانُ حَقِيقِيٌّ لَهُ كِفَّتَانِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ القَائِلِينَ بِأَنَّهُ العَدْلُ لَا مِيزَانٌ حَقِيقِيٌّ.

وَقَدْ ذُكِرَ فِي القُرْآنِ مَجْمُوعًا وَفِي السُّنَّةِ مَجْمُوعًا وَمُفْرَدًا، فَقِيلَ: إِنَّهُ مِيزَانٌ وَاحِدٌ، وَجُمِعَ بِاعْتِبَارِ المَوْزُونِ،

par allusion aux actes pesés. On a aussi dit que lorsqu'on en parle au pluriel, c'est par rapport aux communautés ou aux individus et que lorsqu'on en parle au singulier, c'est plutôt pour désigner le genre;

troisièmement: le déploiement des registres – c'est-à-dire leur ouverture – et leur distribution. Il s'agit des registres consignant les œuvres que les Anges ont inscrites à l'actif des humains. Allah le Très-Haut déclare: ❬Et au cou de chaque homme, Nous avons attaché son œuvre. Et au Jour de la Résurrection, Nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé: « Lis ton écrit! Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable »❭. Certains se saisiront de leur registre de la main droite, ce sont les croyants, et d'autres de la main gauche et par derrière le dos, car le Très-Haut dit: ❬Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent❭. Dans un autre verset, Il déclare: ❬Quant à celui à qui on aura remis le Livre en sa main gauche, il dira: « Hélas pour moi! J'aurai souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre »❭. Pour concilier ces deux verset, on peut dire que cela varie en fonction des gens ou bien que celui qui s'en saisira de la main gauche aura la main arrachée par derrière son dos;

quatrièmement: la reddition des comptes, c'est le jugement des créatures en fonction de leurs œuvres. Pour le croyant, cela se déroulera comme suit: Allah le prendra en aparté et lui fera reconnaître ses péchés, puis Il dira: « Je te les ai dissimulés sur terre et Je t'en absous aujourd'hui ». En ce qui concerne le mécréant, il sera mis au fait de ses actes et on les lui fera reconnaître. Puis, on criera devant tout le monde: ceux-là sont ceux qui ont menti sur le compte de leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah s'abatte sur les injustes!

La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé en ce qui concerne les droits d'Allah est la prière et le premier litige qui sera réglé entre les gens concerne le sang.

Certaines personnes entreront au Paradis sans jugement, ce

وَقِيلَ: مُتَعَدِّدٌ بِحَسَبِ الأُمَمِ أَوِ الأَفْرَادِ، وَأُفْرِدَ بِاعْتِبَارِ الجِنْسِ.

ثَالِثًا: نَشْرُ الدَّوَاوِينِ - أَيْ فَتْحُهَا - وَتَوْزِيعُهَا، وَهِيَ صَحَائِفُ الأَعْمَالِ الَّتِي كَتَبَتْهَا المَلَائِكَةُ عَلَى الإِنْسَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾. فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ المُؤْمِنُ، وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ وَفِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ﴾. وَالجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ وَالَّتِي قَبْلَهَا إِمَّا بِاخْتِلَافِ النَّاسِ، وَإِمَّا بِكَوْنِ الَّذِي يَأْخُذُهَا بِشِمَالِهِ تُخْلَعُ يَدُهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ.

رَابِعًا: الحِسَابُ وَهُوَ مُحَاسَبَةُ الخَلَائِقِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَكَيْفِيَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤْمِنِ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُو بِهِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ»، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَافِرِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ عَلَى عَمَلِهِ وَيُقَرَّرُ بِهِ، ثُمَّ يُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ العَبْدُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ الدِّمَاءُ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ، وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ،

sont celles qui ne demandent pas à ce qu'on les exorcise, n'ont pas recours à la cautérisation, ne croient pas aux augures et qui s'en remettent à leur Seigneur. Parmi ces gens figure 'Ukkâsha Ibn Mihsan ﷺ ;

cinquièmement : le Bassin du Prophète ﷺ vers lequel on ira s'abreuver dans les cours de la Résurrection – c'est-à-dire ses stations. Les croyants de sa communauté s'y rendront et quiconque en boira une gorgée ne connaîtra plus jamais la soif. Sa longueur est d'un mois de marche, sa largeur d'un mois de marche, ses récipients sont au nombre des étoiles du firmament, son eau est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel et a une odeur meilleure que le musc.

Chaque Prophète possède un Bassin vers lequel les croyants de sa communauté se rendront. Cependant, le plus grand est celui du Prophète ﷺ. Les mutazilites ont renié l'existence du Bassin, mais leur parole est rejetée en raison des hadiths notoires qui l'établissent ;

sixièmement : le *ṣirâṭ*, qui est le Pont établit au-dessus de la Géhenne, plus fin que le cheveu et plus acéré que le sabre. Il a des grappins qui happeront les gens en fonction de leurs actes. Ils le franchiront en fonction de leurs œuvres : certains le franchiront aussi vite qu'un clin d'œil, que l'éclair, que le vent, qu'un agile coursier ou que le chameau monté, d'autres le franchiront au pas de course, d'autres marcheront, d'autres ramperont et d'autres seront happés et jetés en Enfer où ils seront châtiés en fonction de leurs actes. Quand les gens auront franchi le Pont, ils seront arrêtés sur une passerelle entre le Paradis et l'Enfer et certains recevront réparation par d'autres afin d'ôter les rancœurs et les animosités pour qu'ils accèdent au Paradis en frères purifiés ;

septièmement : l'intercession, c'est l'intervention en faveur d'autrui pour lui procurer un bien ou repousser de lui un mal. Elle n'a lieu qu'avec l'autorisation d'Allah pour l'intercesseur et Son agrément pour son bénéficiaire. Elle se divise en deux parties : l'intercession spécifique au Prophète ﷺ et l'intercession commune à lui et aux autres Prophètes, aux véridiques, aux martyrs et aux vertueux.

وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَمِنْهُمْ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ ﷺ.

خَامِسًا: الحَوْضُ المَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ - أَيْ مَوَاقِفِهَا - يَرِدُهُ المُؤْمِنُونَ مِنْ أُمَّتِهِ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، طُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، وَآنِيَتُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رَائِحَةِ المِسْكِ.

وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ يَرِدُهُ المُؤْمِنُونَ مِنْ أُمَّتِهِ، لَكِنِ الحَوْضُ الأَعْظَمُ حَوْضُ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ أَنْكَرَ المُعْتَزِلَةُ وُجُودَ الحَوْضِ، وَقَوْلُهُمْ مَرْدُودٌ بِمَا تَوَاتَرَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ مِنْ إِثْبَاتِهِ.

سَادِسًا: الصِّرَاطُ وَهُوَ الجِسْرُ المَنْصُوبُ عَلَى جَهَنَّمَ، أَدَقُّ مِنَ الشَّعَرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، عَلَيْهِ كَلَالِيبُ تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، يَمُرُّونَ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ البَصَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالفَرَسِ الجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الإِبِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَيُعَذَّبُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ. فَإِذَا عَبَرُوا الصِّرَاطَ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ قِصَاصًا تَزُولُ بِهِ الأَحْقَادُ وَالبَغْضَاءُ لِيَدْخُلُوا الجَنَّةَ إِخْوَانًا مُتَصَافِينَ.

سَابِعًا: الشَّفَاعَةُ وَهِيَ التَّوَسُّطُ لِلْغَيْرِ بِجَلْبِ المَنْفَعَةِ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِلشَّافِعِ وَرِضَاهُ عَنِ المَشْفُوعِ لَهُ.

وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: خَاصَّةٍ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَعَامَّةٍ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

En ce qui concerne l'intercession spécifique au Prophète ﷺ, l'auteur a cité deux formes :

– la première : la grande intercession. Il intercédera en faveur des gens de la station auprès d'Allah afin qu'Il les juge, après que l'intercession a été sollicitée auprès d'Âdam, de Nûh, d'Ibrâhîm, de Mûsâ et de 'Îsâ – que la prière et le salut soient sur eux – et qu'ils refusent. La demande parviendra alors au Prophète ﷺ et il intercédera. Allah acceptera son intercession. Cela entre dans la position de gloire que lui a promise Allah en disant : ﴾...afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire﴿ ;

– la deuxième : l'intercession du Prophète ﷺ en faveur des gens du Paradis pour qu'ils y entrent.

En ce qui concerne l'intercession commune, l'auteur a cité deux formes également :

– l'intercession en faveur des croyants qui ont mérité l'Enfer afin qu'ils n'y entrent pas ;

– l'intercession en faveur de ceux qui y sont entrés afin qu'ils en sortent.

Ces deux formes d'intercession sont reniées par les mutazilites et les kharijites, car ils soutiennent que le coupable d'un péché capital résidera éternellement en Enfer. Ainsi, l'intercession ne lui sera pas profitable.

Puis, Allah fera sortir de l'Enfer des gens sans intercession, mais par Sa grâce et Sa miséricorde. Au Paradis, il restera de la place après que les gens de la terre y ont accédé. Allah suscitera donc des gens et les fera entrer au Paradis.

Les divers chapitres compris dans la question de la demeure de l'au-delà – le jugement, la récompense et le châtiment, le Paradis et l'Enfer – ainsi que les détails à ce propos sont cités dans les Livres célestes révélés et les récits contenus dans la science transmise des Prophètes. Mais la science héritée de Muhammad ﷺ nous comble et nous suffit. Quiconque la recherche la trouve.

فَالخَاصَّةُ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَكَرَ المُؤَلِّفُ مِنْهَا نَوْعَيْنِ:

الأَوَّلُ: الشَّفَاعَةُ العُظْمَى، حَيْثُ يَشْفَعُ فِي أَهْلِ المَوْقِفِ إِلَى اللهِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، بَعْدَ أَنْ تُطْلَبَ الشَّفَاعَةُ مِنْ آدَمَ فَنُوحٍ فَإِبْرَاهِيمَ فَمُوسَى فَعِيسَى - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَلَا يَشْفَعُونَ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَشْفَعُ فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ. وَهَذَا مِنَ المَقَامِ المَحْمُودِ الَّذِي وَعَدَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾.

الثَّانِي: شَفَاعَتُهُ فِي أَهْلِ الجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوهَا.

وَأَمَّا العَامَّةُ فَذَكَرَ المُؤَلِّفُ مِنْهَا نَوْعَيْنِ:

الأَوَّلُ: الشَّفَاعَةُ فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَلَّا يَدْخُلَهَا.

الثَّانِي: الشَّفَاعَةُ فِي مَنْ دَخَلَهَا مِنْهُمْ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا.

وَهَذَانِ النَّوْعَانِ يُنْكِرُهُمَا المُعْتَزِلَةُ وَالخَوَارِجُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ: أَنَّ فَاعِلَ الكَبِيرَةِ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ فَلَا تَنْفَعُهُ الشَّفَاعَةُ. وَيُخْرِجُ اللهُ أَقْوَامًا مِنَ النَّارِ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَيَبْقَى فِي الجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَيُنْشِئُ اللهُ لَهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ.

وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّارُ الآخِرَةُ - مِنَ الحِسَابِ، وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ - وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالآثَارِ مِنَ العِلْمِ المَأْثُورِ عَنِ الأَنْبِيَاءِ، وَفِي العِلْمِ المَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي، فَمَنِ ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ.

La foi au Destin

Le groupe sauvé – les gens de la sunna et de l'Unité – croit au Destin, qu'il soit bon ou mauvais. [1]

1 La foi au Destin et en la Prédestination est obligatoire. Le rang qu'elle occupe dans la religion est celui de l'un des six piliers de la foi, car le Prophète ﷺ a dit que la foi consistait à croire en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, au Jour Dernier, ainsi qu'au Destin, qu'il soit bon ou mauvais.

La foi au Destin et en la prédestination signifie de croire que toutes les choses dans l'univers, existantes et inexistantes, dans leur ensemble et leur individualité, dépendent de la volonté d'Allah et de Sa création. C'est savoir que ce qui nous atteint ne pouvait nous manquer et que ce qui nous manque ne pouvait nous atteindre.

La foi au Destin a deux niveaux, chaque niveau incluant deux points.

Le premier niveau est la croyance qu'Allah le Très-Haut connaît les actes des créatures par sa prescience qui est depuis toujours l'un de Ses Attributs, et connaît toutes leurs conditions, les actes d'obéissance comme les désobéissances, les moyens de subsistance et les termes de vie. Ensuite, Allah a consigné dans la Tablette gardée les destinées des créatures.

La première création d'Allah fut le Calame. Il lui dit : « Écris ! » Il répondit : « Que dois-je écrire ? » Allah dit : « Écris tout ce qui aura lieu jusqu'au Jour de la Résurrection ! »

في الإيمان بالقدر

وَتُؤْمِنُ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ - أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ - بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. [1]

1 الإِيمَانُ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ وَاجِبٌ، وَمَنْزِلَتُهُ مِنَ الدِّينِ أَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِيمَانِ السِّتَّةِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. وَمَعْنَى الإِيمَانِ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ: أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنَّ كُلَّ مَا فِي الكَوْنِ مِنْ مَوْجُودَاتٍ وَمَعْدُومَاتٍ، عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ، فَإِنَّهُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ.

وَالإِيمَانُ بِالقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ.

فَالدَّرَجَةُ الأُولَى: الإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِمَ مَا الخَلْقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ القَدِيمِ الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلاً وَأَبَداً، وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ - مِنَ الطَّاعَاتِ وَالمَعَاصِي، وَالأَرْزَاقِ وَالآجَالِ - ثُمَّ كَتَبَ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الخَلْقِ.

فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

Ainsi, ce qui atteint l'homme ne peut le manquer et ce qui le manque ne peut l'atteindre. Les plumes ont séché et les registres ont été refermés, comme le déclare le Très-Haut: ❬Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur terre? Tout cela est dans un Livre, et cela pour Allah est bien facile❭. Il dit également: ❬Nul Malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un Livre avant que nous ne l'ayons créé, et cela est certes facile à Allah❭ [57 : 22].

Cette prédestination subordonnée à Sa science, pureté à Lui, se présente en diverses occasions de manière générale et particulière. Il a inscrit dans la Tablette gardée ce qu'Il a voulu. Lorsqu'Il créé le corps de l'embryon avant de lui insuffler l'âme, Il lui envoie un Ange qui reçoit l'ordre d'inscrire quatre paroles. On lui dit: "Écris sa subsistance, son terme de vie, ses œuvres, et s'il sera malheureux ou bienheureux" et autres éléments du genre. Cette prédestination était autrefois reniée par les qadarites fanatiques, mais ses négateurs aujourd'hui sont peu nombreux.

Quant au deuxième niveau, il s'agit de la volonté exécutée d'Allah et de Sa capacité absolue. C'est la croyance que ce qu'Allah veut existe et que ce qu'Il ne veut pas n'existe pas, qu'il n'y a de mouvement ou d'inertie dans les cieux et sur la terre que par la volonté d'Allah, pureté à Lui. Ne se passe pas dans Son royaume ce qu'Il ne veut pas. Pureté à Lui, Il est capable de toute chose, ce qui existe comme ce qui n'existe pas. Il n'y a de créature sur terre ou dans les cieux sans qu'Allah, pureté à Lui, soit

فَمَا أَصَابَ الإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، جفَّتِ الأَقْلَامُ، وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾، وَقَالَ: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا: فَقَدْ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ مَا شَاءَ. وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الجَنِينِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ، بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. فَهَذَا القَدَرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلَاةُ القَدَرِيَّةِ قَدِيمًا، وَمُنْكِرُوهُ اليَوْمَ قَلِيلٌ.

وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ: فَهِيَ مَشِيئَةُ اللهِ النَّافِذَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ، وَهُوَ: الإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ، إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ، لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ المَوْجُودَاتِ وَالمَعْدُومَاتِ،

son Créateur. Il n'y a d'autre Créateur que Lui ni aucun Seigneur en dehors de Lui.[1]

1 La foi au Destin a deux niveaux, chaque niveau incluant deux points. Le premier niveau englobe le savoir et l'écriture, et la preuve relative à cela est la parole du Très-Haut : ❪ Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur terre ? Tout cela est dans un Livre, et cela pour Allah est bien facile ❫.

Par rapport au savoir, c'est croire en la science d'Allah qui embrasse toute chose dans l'absolu et le détail. En ce qui concerne l'écriture, il s'agit de croire qu'Allah a inscrit les prédestinations de toute chose dans la Tablette gardée sur base de Son savoir. Cette écriture est de deux natures :

la première : l'inscription dans la Tablette gardée cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. La preuve en est la parole du Prophète ﷺ : « Lorsque Allah créa le Calame, Il lui dit : "Écris !" Il répondit : "Seigneur ! Et que dois-je écrire ?" Allah dit : "Écris tout ce qui aura lieu jusqu'au Jour de la Résurrection !" »

la deuxième : l'inscription du terme de vie. Il s'agit de ce que l'Ange chargé des matrices inscrit au sujet de l'embryon dans le ventre de sa mère quand il atteint quatre mois. L'Ange reçoit l'ordre d'inscrire sa subsistance, son terme de vie, ses œuvres et s'il sera malheureux ou bienheureux. La preuve se trouve dans le hadith d'Ibn Mas'ûd ؓ établi dans les deux *Sahîh*. Ce premier niveau était autrefois renié par les qadarites fanatiques.

Quant au deuxième niveau, il inclut deux points : la volonté et la création. La preuve relative à la volonté est la parole du Très-Haut : ❪ Et Allah fait ce qu'Il veut ❫ et celle relative à la création Sa parole : ❪ Allah est le Créateur de toute chose ❫.

Par rapport à la volonté, il s'agit de croire que la volonté d'Allah est absolue. Ce qu'Il veut est et ce qu'Il ne veut pas n'est point. Ses actes et ceux des créatures sont régis par cette volonté. Au sujet de Ses actes, le Très-Haut déclare : ❪ Si Nous voulions, Nous apporterions à chaque âme sa droiture ❫. En ce qui concerne les actes des créatures, Il dit : ❪ Si

فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ، لَا خَالِقَ غَيْرُهُ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. 1

1 لِلْإِيمَانِ بِالقَدَرِ دَرَجَتَانِ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ: فَالدَّرَجَةُ الأُولَى تَتَضَمَّنُ العِلْمَ وَالكِتَابَةَ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

فَالعِلْمُ أَنْ تُؤْمِنَ بِعِلْمِ اللهِ المُحِيطِ بِكُلِّ شَيْءٍ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا. وَالكِتَابَةُ هِيَ أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنَّ اللهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ بِحَسَبِ عِلْمِهِ. وَهِيَ أَنْوَاعٌ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: الكِتَابَةُ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَ القَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

النَّوْعُ الثَّانِي: الكِتَابَةُ العُمُرِيَّةُ، وَهِيَ مَا يَكْتُبُهُ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِالأَرْحَامِ عَلَى الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَيُؤْمَرُ المَلَكُ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ يُنْكِرُهَا غُلَاةُ القَدَرِيَّةِ قَدِيمًا.

وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ فَتَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ: المَشِيئَةَ وَالخَلْقَ، وَدَلِيلُ المَشِيئَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ وَدَلِيلُ الخَلْقِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ﴾.

فَأَمَّا المَشِيئَةُ فَهِيَ أَنْ تُؤْمِنَ بِمَشِيئَةِ اللهِ العَامَّةِ، وَأَنَّ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، سَوَاءً فِي ذَلِكَ أَفْعَالُهُ وَأَفْعَالُ

ton Seigneur avait voulu, ils ne l'auraient pas fait ❫.

Par rapport à la création, cela consiste à croire qu'Allah est le Créateur de toute chose, que cela concerne Ses actes ou ceux de Ses serviteurs. La preuve de la création relative à Ses actes est la parole du Très-Haut : ❪Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours❫ et celle relative aux actes des serviteurs : ❪... alors que c'est Allah qui vous a créés, vous et ce que vous faites❫.

Il est le Créateur des actes des serviteurs parce que l'action du serviteur ne provient que de la capacité et de la volonté. Or, le Créateur de la volonté et de la capacité du serviteur est Allah.

Malgré cela, Il a ordonné aux serviteurs de Lui obéir, d'obéir à Ses Messagers et leur a interdit de Lui désobéir.

Pureté à Lui, Il aime les vertueux, les bienfaisants et les justes, Il agrée ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Il n'aime pas les mécréants et n'agrée point les gens transgresseurs, Il n'ordonne pas la turpitude, n'agrée point la mécréance pour Ses serviteurs et n'aime pas la corruption.

Ce sont les serviteurs qui agissent réellement et c'est Allah qui crée leurs actes.

Le serviteur désigne le croyant et le mécréant, le bienfaisant et le transgresseur, l'orant et le jeûneur.

الخَلْقِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي أَفْعَالِهِ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ وَدَلِيلُ الخَلْقِ فِي أَفْعَالِ العِبَادِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾.

وَجْهُ كَوْنِهِ خَالِقًا لِأَفْعَالِ العِبَادِ أَنَّ فِعْلَ العَبْدِ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ إِرَادَةٍ وَقُدْرَةٍ، وَخَالِقُ إِرَادَةِ العَبْدِ وَقُدْرَتِهِ هُوَ اللَّهُ.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا﴾ وَقَالَ فِي أَفْعَالِ خَلْقِهِ: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾.

وَأَمَّا الخَلْقُ فَهُوَ أَنْ تُؤْمِنَ أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ سَوَاءٌ مِمَّا فَعَلَهُ أَوْ فَعَلَهُ عِبَادُهُ. دَلِيلُ الخَلْقِ فِي فِعْلِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

وَمَعَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَمَرَ العِبَادَ بِطَاعَتِهِ، وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ المُتَّقِينَ وَالمُحْسِنِينَ وَالمُقْسِطِينَ، وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَلَا يُحِبُّ الكَافِرِينَ، وَلَا يَرْضَى عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِينَ، وَلَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ، وَلَا يُحِبُّ الفَسَادَ.

وَالعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً، وَاللَّهُ خَالِقُ أَفْعَالِهِمْ.

وَالعَبْدُ: هُوَ المُؤْمِنُ وَالكَافِرُ، وَالبَرُّ وَالفَاجِرُ، وَالمُصَلِّي وَالصَّائِمُ.

Les serviteurs ont la capacité d'accomplir leurs actes et ont une volonté. C'est Allah qui les a créés, ainsi que leur capacité et leur volonté, comme le déclare le Très-Haut : ❬ ...pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que Si Allah veut, le Seigneur des mondes ❭.[1]

1 Le serviteur possède une volonté et une capacité, car le Très-Haut déclare : ❬ allez à votre champ comme vous le voulez ❭ ; ❬ Craignez Allah selon votre capacité ❭. Allah a donc établi que le serviteur possède une volonté et une capacité, si ce n'est que celles-ci sont subordonnées à la volonté d'Allah le Très-Haut, car Il déclare : ❬ Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur des mondes ❭.

Deux groupes se sont égarés au sujet de ce niveau, qui est la volonté et la création :

les qadarites : ils ont prétendu que le serviteur est indépendant dans sa volonté et sa capacité, Allah n'intervient pas dans ses actes, ni par la volonté ni par la création ;

les jabrites : ils ont prétendu que le serviteur est contraint d'agir, il n'a ni volonté ni capacité.

Nous répondons au premier groupes, les qadarites, par la parole du Très-Haut : ❬ Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut ❭ ; ❬ Si ton Seigneur avait voulu, ils ne l'auraient pas fait ❭.

Au second groupe, les jabrites, nous répondons par la parole du Très-Haut : ❬ ...pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit ❭ ; ❬ allez à votre champ comme vous le voulez ❭. Il a établi que l'homme possède une volonté et une capacité.

Il n'est pas permis de se fonder sur la prédestination pour délaisser les œuvres. Les Compagnons ﷺ avaient demandé : « Ô Messager d'Allah ! Ne devrions-nous point nous en remettre à notre destin et délaisser les œuvres ? » Le Messager d'Allah ﷺ répondit : « Œuvrez ! Car à chacun on a facilité ce pour quoi il fut créé. Quant aux gens du bonheur, la réalisation des actes des gens du bonheur leur sera facilitée. Quant aux gens du malheur, faire les

وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وَلَهُمْ إِرَادَةٌ، وَاللَّهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [1].

1 لِلْعَبْدِ مَشِيئَةٌ وَقُدْرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ فَأَثْبَتَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ مَشِيئَةً وَاسْتِطَاعَةً وَهِيَ القُدْرَةُ إِلَّا أَنَّهُمَا تَابِعَتَانِ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾.

مَنْ ضَلَّ فِي هَذِهِ الدَّرَجَةِ وَهِيَ المَشِيئَةُ وَالخَلْقُ: ضَلَّ فِيهَا طَائِفَتَانِ:

الأُولَى: القَدَرِيَّةُ حَيْثُ زَعَمُوا أَنَّ العَبْدَ مُسْتَقِلٌّ بِإِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ لَيْسَ لِلَّهِ فِي فِعْلِهِ مَشِيئَةٌ وَلَا خَلْقٌ.

الثَّانِيَةُ: الجَبْرِيَّةُ حَيْثُ زَعَمُوا أَنَّ العَبْدَ مَجْبُورٌ عَلَى فِعْلِهِ لَيْسَ لَهُ فِيهِ إِرَادَةٌ وَلَا قُدْرَةٌ.

وَالرَّدُّ عَلَى الطَّائِفَةِ الأُولَى القَدَرِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾.

وَالرَّدُّ عَلَى الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ الجَبْرِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ فَأَثْبَتَ لِلْإِنْسَانِ مَشِيئَةً وَقُدْرَةً.

لَا يَجُوزُ الاعْتِمَادُ عَلَى القَضَاءِ السَّابِقِ وَتَرْكُ العَمَلِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى الكِتَابِ الأَوَّلِ وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ

actes des gens du malheur leur sera facilité ». Et il récita la parole du Très-Haut : ❨Celui qui donne et craint, et déclare véridique la plus belle récompense, Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense (de l'adoration d'Allah), et traite de mensonge la plus belle récompense, Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté❩.

Ce niveau de la prédestination est renié par l'ensemble des qadarites, que le Prophète ﷺ qualifia de zoroastriens de cette communauté[1], et est considéré avec fanatisme par quelques approbateurs, si bien qu'ils ont dépouillé le serviteur de toute capacité et volonté propres, et ont exclu des actes d'Allah et de Ses injonctions toute sagesse et intérêt.[2]

1 Les zoroastriens de cette communauté sont les qadarites, qui soutiennent : le serviteur est indépendant dans ses actes. Ils ont été appelés ainsi parce qu'ils ressemblent aux zoroastriens. Ces derniers déclarent que l'univers a deux créateurs : la lumière qui a créé le bien et les ténèbres qui ont créé le mal. C'est aussi ce que les qadarites ont dit : les événements ont deux créateurs. Ceux provenant des actes du serviteur sont créés par le serviteur et ceux provenant des actes d'Allah sont créés par Lui.

2 Les jabrites excluent des injonctions d'Allah leurs sagesses et leurs intérêts. Cela signifie que les jabrites n'établissent pas de distinction entre l'acte volontaire du serviteur et son acte involontaire. Selon eux, il est contraint dans les deux cas, comme nous l'avons vu. Si tel est le cas, sa rétribution pour l'obéissance et son châtiment pour le péché n'ont alors plus aucune sagesse. En effet, l'acte a été accompli en dehors de son choix. Dans une telle circonstance, l'auteur de l'acte ne sera pas loué, ne méritant donc pas la récompense, et il ne sera pas blâmé, ne méritant donc pas le châtiment.

فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾.

وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ القَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ القَدَرِيَّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ مَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ[1]، وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الإِثْبَاتِ، حَتَّى سَلَبُوا العَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ، وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا.[2]

1 مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ القَدَرِيَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ العَبْدَ مُسْتَقِلٌّ بِفِعْلِهِ. سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يُشْبِهُونَ المَجُوسَ القَائِلِينَ بِأَنَّ لِلْعَالَمِ خَالِقَيْنِ: النُّورُ يَخْلُقُ الخَيْرَ، وَالظُّلْمَةُ تَخْلُقُ الشَّرَّ. وَكَذَلِكَ القَدَرِيَّةُ قَالُوا: إِنَّ لِلْحَوَادِثِ خَالِقَيْنِ، فَالحَوَادِثُ الَّتِي مِنْ فِعْلِ العَبْدِ يَخْلُقُهَا العَبْدُ، وَالحَوَادِثُ الَّتِي مِنْ فِعْلِ اللَّهِ يَخْلُقُهَا اللَّهُ.

2 الجَبْرِيَّةُ يُخْرِجُونَ عَنْ أَحْكَامِ اللَّهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا فَمَا وَجْهُ ذَلِكَ؟ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الجَبْرِيَّةَ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ فِعْلِ العَبْدِ اخْتِيَارًا وَفِعْلِهِ بِدُونِ اخْتِيَارٍ، كِلَاهُمَا عِنْدَهُمْ مُجْبَرٌ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ ثَوَابُهُ عَلَى الطَّاعَةِ وَعِقَابُهُ عَلَى المَعْصِيَةِ لَا حِكْمَةَ لَهُ، إِذِ الفِعْلُ جَاءَ بِدُونِ اخْتِيَارِهِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا يُمْدَحُ عَلَيْهِ فَيَسْتَحِقَّ الثَّوَابَ، وَلَا يُذَمُّ عَلَيْهِ فَيَسْتَحِقَّ العِقَابَ.

La foi est parole et acte

L'un des fondements des gens de la sunna et de l'Unité est que la religion et la foi sont parole et acte – parole du cœur et de la langue, et acte du cœur, de la langue et des membres[1] –, et que la foi augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance.[2]

1 Sur le plan linguistique, la foi consiste à accorder de la crédibilité à une chose. Sur le plan religieux, il s'agit de la parole du cœur et de la langue, et des actes du cœur et des membres. La parole du cœur désigne le fait de prêter foi et de reconnaître une vérité, l'acte du cœur sa volonté, sa confiance et autres sensations, la parole de la langue est ce qu'elle professe et les actes des membres l'accomplissement ou le délaissement de l'acte.

La preuve que la foi englobe tout cela est la parole du Prophète ﷺ : « La foi, c'est croire en Allah, en Ses Anges... » Voilà la parole du cœur. Il ﷺ a aussi dit : « La foi comporte un peu plus de soixante-dix branches. La meilleure est l'attestation *Point de divinité si ce n'est Allah* et la plus infime consiste à ôter ce qui est nuisible du chemin. En outre, la pudeur est une branche de la foi ». Ici, l'attestation *Point de divinité si ce n'est Allah* constitue la parole de la langue, le fait d'ôter ce qui est nuisible du chemin l'acte des membres et la pudeur l'acte du cœur.

2 La foi augmente et diminue, car le Très-Haut déclare : ❪... afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi❫. Et le Prophète ﷺ a dit au sujet des femmes : « Je n'ai pas vu d'être déficient sur le plan de la raison et de la religion qui puisse, mieux que vous, ôter toute raison à un homme ferme ». La cause de l'augmentation de la foi est l'obéissance, qui consiste à respecter l'ordre d'Allah et à éviter Son interdit. Quant à la cause de sa diminution, c'est la désobéissance à Allah en s'écartant de l'obéissance à Lui.

الإيمانُ قولٌ وعملٌ

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: أَنَّ الدِّينَ وَالإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، قَوْلُ القَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ القَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالجَوَارِحِ [1] وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالمَعْصِيَةِ. [2]

1 الإِيمَانُ لُغَةً: التَّصْدِيقُ، وَاصْطِلَاحًا: قَوْلُ القَلْبِ وَاللِّسَانِ وَعَمَلُ القَلْبِ وَالجَوَارِحِ. فَقَوْلُ القَلْبِ تَصْدِيقُهُ وَإِقْرَارُهُ، وَعَمَلُ القَلْبِ إِرَادَتُهُ وَتَوَكُّلُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ حَرَكَاتِهِ، وَقَوْلُ اللِّسَانِ نُطْقُهُ، وَعَمَلُ الجَوَارِحِ الفِعْلُ وَالتَّرْكُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِيمَانَ يَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ قَوْلُهُ ﷺ: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ...» إلخ. وَهَذَا قَوْلُ القَلْبِ، وَقَوْلُهُ ﷺ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ». فَقَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَوْلُ اللِّسَانِ، وَإِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ عَمَلُ الجَوَارِحِ، وَالحَيَاءُ عَمَلُ القَلْبِ.

2 الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ﴾ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النِّسَاءِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبُ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». وَسَبَبُ زِيَادَتِهِ الطَّاعَةُ، وَهِيَ امْتِثَالُ أَمْرِ اللَّهِ وَاجْتِنَابُ نَهْيِهِ، وَسَبَبُ نَقْصِهِ مَعْصِيَةُ اللَّهِ بِالخُرُوجِ عَنْ طَاعَتِهِ.

Malgré cela, ils ne jugent pas mécréants les partisans de la qibla sur simple base des désobéissances ou des péchés majeurs[1], comme le font les kharijites. Au contraire, la fraternité de la foi demeure malgré les péchés, comme le déclare le Très-Haut dans le verset du talion : ❨...mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable❩ [2: 178]. Il dit aussi : ❨Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux ! Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah ! Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables ! Car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères !❩ [49: 9-10]

1 Le péché majeur est tout péché auquel est adjoint un châtiment particulier, comme la fornication, le vol, la désobéissance aux parents, la tromperie, l'amour du malheur qui atteint les musulmans, etc.
Du point de vue de l'appellation, le statut attribué à son auteur est que c'est un croyant à la foi déficiente ou un croyant de par sa foi et un transgresseur de par son péché majeur. Mais il ne sort pas du cadre de la foi, car le Très-Haut dit au sujet de l'assassin qui tue volontairement : ❨Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable❩. Allah a donc établi que le tué est le frère du tueur. S'il sortait du cadre de la foi, le tué ne serait pas son frère. Le Très-Haut dit aussi au sujet de deux troupes qui se combattent : ❨Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux !❩ jusqu'à : ❨Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères❩. Bien que les deux troupes qui s'affrontent commettent un péché majeur, Allah établit qu'ils sont les frères d'un troisième groupe cherchant à les réconcilier.

وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ القِبْلَةِ بِمُطْلَقِ المَعَاصِي وَالكَبَائِرِ[1] - كَمَا يَفْعَلُهُ الخَوَارِجُ - بَلِ الأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ المَعَاصِي، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آيَةِ القِصَاصِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾، وَقَالَ: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٩ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾.

1 الكَبِيرَةُ كُلُّ ذَنْبٍ قُرِنَ بِعُقُوبَةٍ خَاصَّةٍ، كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَعُقُوقِ الوَالِدَيْنِ وَالغِشِّ وَمَحَبَّةِ السُّوءِ لِلْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَحُكْمُ فَاعِلِهَا مِنْ حَيْثُ الاسْمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، وَلَيْسَ خَارِجًا مِنَ الإِيمَانِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي القَاتِلِ عَمْدًا: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾. فَجَعَلَ اللهُ المَقْتُولَ أَخًا لِلْقَاتِلِ، وَلَوْ كَانَ خَارِجًا مِنَ الإِيمَانِ مَا كَانَ المَقْتُولُ أَخًا لَهُ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الطَّائِفَتَيْنِ المُقْتَتِلَتَيْنِ: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾. فَجَعَلَ اللهُ الطَّائِفَتَيْنِ المُقْتَتِلَتَيْنِ مَعَ فِعْلِهِمَا الكَبِيرَةَ إِخْوَةً لِلطَّائِفَةِ الثَّالِثَةِ المُصْلِحَةِ بَيْنَهُمَا.

Du point de vue de la rétribution, le statut de l'auteur d'un péché majeur est qu'il mérite la rétribution qui en découle sans demeurer éternellement en Enfer. Son sort revient à Allah : s'Il veut, Il le châtie comme il le mérite ; s'Il veut, Il lui pardonne, car le Très-Haut déclare : ❬Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. À part cela, Il pardonne à qui Il veut❭.

Ceux qui ont contredit les gens de la sunna au sujet de l'auteur d'un péché majeur se répartissent en trois groupes :

les murjites : ils affirment que l'auteur d'un péché majeur est un croyant à la foi complète et il n'est pas châtié pour cela ;

les kharijites : ils soutiennent que c'est un mécréant qui demeurera éternellement en Enfer ;

les mutazilites : ils disent qu'il n'est ni croyant ni mécréant, à un stade intermédiaire, mais il demeurera éternellement en Enfer.

Ils ne dépouillent pas non plus totalement de la foi le transgresseur de confession musulmane et ne soutiennent pas qu'il séjournera éternellement en Enfer, comme l'affirment les mutazilites.

Au contraire, le transgresseur est inclus dans l'appellation de la foi, comme dans Sa parole : ❬...qu'il affranchisse alors un esclave croyant !❭ Mais il peut également ne pas être inclus dans l'appellation de la foi absolue, comme dans la parole du Très-Haut : ❬Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi❭. Ou comme dans cette parole du Prophète ﷺ : « Au moment où il fornique, le fornicateur n'est pas croyant. Au moment où il vole, le voleur n'est pas croyant. Au moment où il boit du vin, le buveur n'est pas croyant. Au moment où il pille une chose de grande

وَحُكْمُ فَاعِلِ الكَبِيرَةِ مِنْ حَيْثُ الجَزَاءُ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْجَزَاءِ المُرَتَّبِ عَلَيْهَا، وَلَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِمَا يَسْتَحِقُّ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾. الَّذِي خَالَفَ أَهْلَ السُّنَّةِ فِي فَاعِلِ الكَبِيرَةِ: خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ	طَوَائِفَ: - المُرْجِئَةُ. قَالُوا: إِنَّ فَاعِلَ الكَبِيرَةِ مُؤْمِنٌ كَامِلُ الإِيمَانِ وَلَا عِقَابَ لَهُ. - الخَوَارِجُ. قَالُوا: إِنَّهُ كَافِرٌ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ. - المُعْتَزِلَةُ. قَالُوا: لَا مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ، فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ، وَهُوَ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ.

وَلَا يَسْلُبُونَ الفَاسِقَ المِلِّيَّ الإِيمَانَ بِالكُلِّيَّةِ، وَلَا يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ، كَمَا تَقُولُهُ المُعْتَزِلَةُ.

بَلِ الفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، وَقَدْ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ المُطْلَقِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا﴾، وَقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ

valeur, en attirant l'attention des gens sur lui, le pillard n'est pas croyant ».

Nous soutenons : c'est un croyant dont la foi est défaillante ou un croyant de par sa foi et un transgresseur de par son péché majeur. On ne lui attribue donc pas l'appellation absolue et on ne le dépouille pas non plus dans l'absolu de cette appellation. [1]

Les Compagnons du Messager d'Allah ﷺ

L'un des fondements des gens de la sunna et de l'Unité consiste en ce qu'ils gardent un cœur et une langue purs à l'égard des Compagnons du Messager d'Allah ﷺ, comme Allah a dépeint les croyants dans Sa parole, exalté soit-Il : ❨Et à ceux qui sont venus après eux en disant : « Seigneur ! Pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru ! Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux »❩ [59: 10]. Il consiste aussi à obéir au Prophète ﷺ lorsqu'il dit : « N'insultez pas mes Compagnons ! Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main ! Si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent d'Uḫud en or, il n'atteindrait pas le *mudd* de l'un d'entre eux ni même la moitié ». [2]

1 Le transgresseur est-il inclus dans l'appellation de la foi ? Il n'est pas inclus dans l'appellation de la foi absolue, c'est-à-dire la foi complète, comme dit le Très-Haut : ❨Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur❩. Néanmoins, il est inclus dans la généralité de la foi, à savoir au moins l'ensemble sur lequel s'applique cette appellation, comme dit le

نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

وَنَقُولُ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، فَلَا يُعْطَى الاسْمَ المُطْلَقَ، وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ.[1]

فصل: في أصحاب رسول الله ﷺ

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَمَا وَصَفَهُمُ اللهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾، وَطَاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ».[2]

1 هَلِ الفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ؟ الفَاسِقُ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ المُطْلَقِ أَيِ الكَامِلِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ الإِيمَانِ، أَيْ فِي أَقَلِّ مَا يَقَعُ

Très-Haut : ❨qu'il affranchisse alors un esclave croyant❩. Ici, le croyant englobe le transgresseur et les autres.

2 Le Compagnon est celui qui a fréquenté le Prophète ﷺ, ou l'a vu un moment, tout en croyant en lui et en mourant en l'état.

La position des gens de la sunna à l'égard des Compagnons est de les aimer et de faire leur éloge comme ils le méritent, d'avoir un cœur pur de toute haine ou rancœur à leur égard, et une langue pure de toute parole dénotant un manquement ou un dénigrement envers les Compagnons. Car le Très-Haut décrit ainsi les croyants : ❨Et à ceux qui sont venus après eux en disant : « Seigneur ! Pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru ! Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux »❩.

Le Prophète ﷺ a dit également : « N'insultez pas mes Compagnons ! Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main ! Si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne d'Uḫud en or, il n'atteindrait pas le *mudd* de l'un d'entre eux ni même la moitié ».

Les gens de la sunna acceptent les mérites et les degrés des Compagnons mentionnés dans le Coran, la sunna et l'unanimité. Ils accordent une préférence à ceux qui ont dépensé et combattu avant la Conquête – il s'agit du traité d'al-Ḫudaybiya – sur ceux qui ont dépensé et combattu par la suite. Ils accordent la préséance aux Émigrés sur les Anṣâr. [1]

1 Les rangs des Compagnons diffèrent, car le Très-Haut déclare : ❨On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense❩. La cause de la différence de leurs rangs est l'intensité de

عَلَيْهِ الاِسْمُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ فَالمُؤْمِنُ هُنَا يَشْمَلُ الفَاسِقَ وَغَيْرَهُ.

2 الصَّحَابِيُّ مَنِ اجْتَمَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ رَآهُ وَلَوْ لَحْظَةً مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.

وَمَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَحَبَّتُهُمْ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَسْتَحِقُّونَ، وَسَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ مِنَ البَغْضَاءِ وَالحِقْدِ عَلَيْهِمْ، وَسَلَامَةُ أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ قَوْلٍ مَا فِيهِ نَقْصٌ أَوْ شَتْمٌ لِلصَّحَابَةِ كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ».

وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ، مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، وَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ - وَهُوَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ - وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ. وَيُقَدِّمُونَ المُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارِ.[1]

1 تَخْتَلِفُ مَرَاتِبُ الصَّحَابَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾.

وَسَبَبُ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِهِمْ: قُوَّةُ الإِيمَانِ

la foi, l'ampleur du savoir, des œuvres pies et l'ancienneté dans la conversion à l'islam.

En catégorie, les meilleurs sont les Émigrés, puis les Anṣâr, car Allah a cité d'abord les Émigrés lorsqu'Il dit : ﴾ Allah a accueilli le repentir du Prophète, celui des Émigrés et des Auxiliaires ﴿. Mais ils ont également réuni soutien et hégire, en délaissant leur terre et leurs biens.

Sur le plan individuel, le meilleur Compagnon est Abû Bakr, puis 'Umar, à l'unanimité, puis 'Uthmân, puis 'Alî, selon l'avis de la majorité des gens de la sunna qui ont abouti à ce verdict après divergence dans le cadre de la préférence entre 'Alî et 'Uthmân. Certains mirent en avant 'Uthmân et gardèrent le silence. D'autres mirent en avant 'Alî, puis 'Uthmân, tandis que d'autres ne se prononcèrent point.

On ne considère pas comme égaré celui qui déclare 'Alî meilleur que 'Uthmân, étant donné que certains parmi les gens de la sunna l'ont dit.

Ils ont foi en ce qu'Allah a dit aux gens de Badr – qui étaient un peu plus de trois cents dix – : « Faites ce que vous voulez, Je vous ai certes pardonnés ! » [1] ; en ce qu'aucun homme ayant prêté serment sous l'arbre n'entrera en Enfer, comme en a informé le Prophète ﷺ. Au contraire, Allah les a agréés et ils L'ont agréé. Ils étaient plus de mille quatre cents hommes. [2]

1 Les gens de Badr sont les musulmans qui ont combattu lors de la bataille de Badr. Leur nombre est de trois cent et une dizaine d'hommes. Le mérite qu'ils ont obtenu est qu'Allah les a regardés et a dit : « Faites ce que vous voulez, Je vous ai certes pardonnés ! » Cela signifie que les péchés qu'ils commettent sont pardonnés par Allah en raison de la sublime bonne action qu'ils ont accomplie en participant à la bataille de Badr. Cela inclut aussi la bonne annonce qu'aucun d'entre eux ne rejettera l'islam.

وَالعِلْمِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ وَالسَّابِقِ إِلَى الإِسْلَامِ.

وَأَفْضَلُهُمْ جِنْسًا المُهَاجِرُونَ ثُمَّ الأَنْصَارُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَدَّمَ المُهَاجِرِينَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ﴾ وَلِأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الهِجْرَةِ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالنُّصْرَةِ.

وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ عَيْنًا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ بِالإِجْمَاعِ، ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ عَلَى رَأْيِ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَمْرُهُمْ، بَعْدَمَا وَقَعَ الخِلَافُ فِي المُفَاضَلَةِ بَيْنَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيًّا ثُمَّ عُثْمَانَ، وَتَوَقَّفَ قَوْمٌ فِي التَّفْضِيلِ. وَلَا يُضَلَّلُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ مِنْ عُثْمَانَ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ.

وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ - وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ -: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»[1]، وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، بَلْ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.[2]

1 أَهْلُ بَدْرٍ هُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَعَدَدُهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا. وَالفَضِيلَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُمْ أَنَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْهُمْ مِنَ المَعَاصِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ بِسَبَبِ الحَسَنَةِ الكَبِيرَةِ الَّتِي نَالُوهَا فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَيَتَضَمَّنُ هَذَا بِشَارَةً

2 Les gens du serment de l'agrément sont ceux qui ont prêté serment au Prophète ﷺ, l'année d'al-Hudaybiya, de combattre les Quraysh et de ne pas fuir jusqu'à la mort. Cela eut lieu après les rumeurs sur l'assassinat de 'Uthmân par les Quraysh lorsque le Prophète ﷺ l'envoya auprès d'eux pour des pourparlers.

On l'appelle serment de l'agrément parce qu'Allah les a agréés pour leur serment. Ils étaient environ mille quatre cents hommes.

Les mérites qu'ils ont obtenus sont les suivants:

– l'agrément d'Allah: le Très-Haut déclare: ❨Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre❩;

– le salut dans l'au-delà: le Prophète ﷺ a informé qu'aucun homme ayant prêté serment sous l'arbre n'ira en Enfer.

Nous attestons que le Paradis est garanti à ceux en faveur desquels le Messager d'Allah ﷺ a témoigné, comme les dix élus, Thâbit Ibn Qays Ibn Shammâs et d'autres Compagnons. [1]

1 L'attestation de l'accès au Paradis se présente sous deux formes: générale et particulière.

L'attestation générale consiste à témoigner que l'ensemble des croyants iront au Paradis sans spécifier une personne en particulier. La preuve en est la parole du Très-Haut: ❨Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les Jardins du *Firdaws*❩.

L'attestation particulière consiste à témoigner qu'une personne en particulier ira au Paradis. Cela dépend d'une preuve issue du Livre et de la sunna. Celui auquel le Prophète ﷺ a donné un tel témoignage reçoit de notre part le même témoignage, comme les dix élus, Thâbit Ibn Qays Ibn Shammâs, 'Ukkâsha Ibn Mihsan et d'autres Compagnons.

بِأَنَّهُ لَنْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الإِسْلَامِ.

2 أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ هُمُ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ عَلَى قِتَالِ قُرَيْشٍ، وَأَلَّا يَفِرُّوا حَتَّى المَوْتِ، وَسَبَبُهَا مَا أُشِيعَ مِنْ أَنَّ عُثْمَانَ قَتَلَتْهُ قُرَيْشٌ حِينَ أَرْسَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ لِلْمُفَاوَضَةِ. وَسُمِّيَتْ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، لِأَنَّ اللَّهَ رَضِيَ عَنْهُمْ بِهَا، وَعَدَدُهُمْ نَحْوُ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَالفَضِيلَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُمْ هِيَ:

- رِضَا اللَّهِ عَنْهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾.
- سَلَامَتُهُمْ مِنْ دُخُولِ النَّارِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

وَنَشْهَدُ بِالجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، كَالعَشَرَةِ، وَثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ.[1]

1 الشَّهَادَةُ بِالجَنَّةِ عَلَى نَوْعَيْنِ: عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ.

فَالعَامَّةُ أَنْ نَشْهَدَ لِعُمُومِ المُؤْمِنِينَ بِالجَنَّةِ دُونَ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾.

وَالخَاصَّةُ أَنْ نَشْهَدَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِالجَنَّةِ، وَهَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى دَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ شَهِدْنَا لَهُ، مِثْلَ: العَشَرَةِ، وَثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَعُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ.

De même, l'attestation de l'accès à l'Enfer se présente sous deux formes : générale et particulière.

L'attestation générale consiste à témoigner que tous les mécréants iront en Enfer. La preuve en est la parole du Très-Haut : ﴾ Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets, Nous les brûlerons bientôt dans le Feu ﴿.

L'attestation particulière consiste à témoigner qu'une personne en particulier ira en Enfer. Cela dépend d'une preuve issue du Livre et de la sunna, comme Abû Lahab et son épouse, Abû Ṯâlib et 'Amr Ibn Luhay al-Khuzâ'î.

Les gens de la sunna reconnaissent, conformément à la transmission notoire rapportée d'après l'émir des croyants 'Alî Ibn Abî Ṯâlib ﷺ et d'autres, que le meilleur de cette communauté, après son Prophète ﷺ, est Abû Bakr, puis 'Umar. Ils placent 'Uthmân en troisième position et 'Alî à la quatrième place – qu'Allah les agrée ! – comme l'indiquent les traditions et conformément à la préséance attribuée à 'Uthmân à l'unanimité des Compagnons sur la question du serment d'allégeance.

Néanmoins, après qu'ils ont été d'accord sur la préséance attribuée à Abû Bakr et 'Umar, des gens de la sunna ont divergé à propos de 'Uthmân et 'Alî ﷺ : lequel des deux est meilleur ? Certains mirent en avant 'Uthmân et observèrent le silence ou attribuèrent à 'Alî la quatrième place ; d'autres accordèrent la préséance à 'Alî alors que d'autres ne se prononcèrent guère.

Toutefois, l'avis des gens de la sunna attribua finalement la préséance à 'Uthmân, puis à 'Alî. Bien que cette question – celle concernant 'Uthmân et 'Alî – ne figure point parmi les fondements pour lesquels l'opposant est

وَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ بِالنَّارِ عَلَى نَوْعَيْنِ: عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ.

فَالعَامَّةُ أَنْ نَشْهَدَ عَلَى عُمُومِ الكُفَّارِ بِأَنَّهُمْ فِي النَّارِ، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾.

وَالخَاصَّةُ أَنْ نَشْهَدَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِالنَّارِ، وَهَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى دَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِثْلُ أَبِي لَهَبٍ وَامْرَأَتِهِ، وَمِثْلُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمْرِو بْنِ لُحَيٍّ الخُزَاعِيِّ.

وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَغَيْرِهِ، مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ، وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ رضي الله عنهم، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثَارُ، وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ فِي البَيْعَةِ.

مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما - بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا، أَوْ رَبَّعُوا بِعَلِيٍّ، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيًّا، وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا.

لَكِنِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيٍّ.

وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ - مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - لَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ المُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَكِنَّ

taxé d'égaré, selon la majorité des gens de la sunna, il n'en reste pas moins que la question du califat l'est bien quant à elle. En effet, les sunnites croient que les califes après le Messager d'Allah ﷺ sont Abû Bakr, 'Umar, puis 'Uthmân, enfin 'Alî. Quiconque conteste le califat de l'un d'eux est plus égaré que son propre âne. [1]

1 Les quatre califes sont Abû Bakr, 'Umar, 'Uthmân et 'Alî, ordre qui représente celui de leur califat. On considère égaré quiconque conteste le califat de l'un d'entre eux ou leur classement, étant donné qu'il va à l'encontre de l'unanimité des Compagnons et de celle des gens de la sunna.

Le califat d'Abû Bakr a été établi sur base de l'indication donnée par le Prophète ﷺ lorsqu'il le fit avancer pour présider à la prière et diriger le pèlerinage. En outre, il est le meilleur Compagnon, il est donc le plus digne du califat.

Le califat de 'Umar a été établi par l'ordre donné par Abû Bakr, et parce qu'il est le meilleur Compagnon après Abû Bakr.

Le califat de 'Uthmân a été établi suite à l'accord des Compagnons désignés pour la consultation.

Quant au califat de 'Alî, il a été établi par le serment d'allégeance prêté par les hommes chargés de prendre les décisions et parce qu'il est le meilleur Compagnon après 'Uthmân.

Ils aiment les gens de la maison du Messager d'Allah ﷺ et les prennent pour alliés. Ils observent à leur égard la recommandation du Messager d'Allah ﷺ lorsqu'il dit le jour de Ghadîr Khum : « Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison ».

Il dit également à son oncle al-'Abbâs qui vint à lui se plaindre de certains Quraysh qui étaient durs envers les Banû Hâshim : « Par Celui qui détient mon âme dans Sa

الَّتِي يُضَلَّلُ فِيهَا مَسْأَلَةُ الخِلَافَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّ الخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ. وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ.[1]

1 الخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ هُمْ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَتَرْتِيبُهُمْ فِي الخِلَافَةِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ. وَيُضَلَّلُ مَنْ خَالَفَ فِي خِلَافَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَوْ خَالَفَ فِي تَرْتِيبِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ.
وَثَبَتَتْ خِلَافَةُ أَبِي بَكْرٍ بِإِشَارَةٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهَا، حَيْثُ قَدَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ وَفِي إِمَارَةِ الحَجِّ، وَبِكَوْنِهِ أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ فَكَانَ أَحَقَّهُمْ بِالخِلَافَةِ.
وَثَبَتَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ بِعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ إِلَيْهِ بِهَا، وَبِكَوْنِهِ أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ.
وَثَبَتَتْ خِلَافَةُ عُثْمَانَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الشُّورَى عَلَيْهِ.
وَثَبَتَتْ خِلَافَةُ عَلِيٍّ بِمُبَايَعَةِ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ لَهُ، وَبِكَوْنِهِ أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ بَعْدَ عُثْمَانَ.

وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَيْثُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: «أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي».

وَقَالَ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ - وَقَدِ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يَجْفُو بَنِي هَاشِمٍ - فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا

Main ! Ils ne croiront point tant qu'ils ne vous aimeront pas pour Allah et pour le lien de parenté avec moi ».

Il dit également : « Allah a certes élu les enfants d'Ismâ'îl. Parmi les enfants d'Ismâ'îl, il a élu les Kinâna ; parmi les Kinâna, Il a élu les Quraysh ; parmi les Quraysh, Il a élu les Banû Hâshim ; et Il m'a élu parmi les Banû Hâshim ».[1]

1 Les gens de la maison du Prophète ﷺ (*âl al-bayt*) sont ses épouses et tous ceux à qui la *zakât* est interdite parmi les croyants étant des proches à lui, comme la famille de 'Alî, de Ja'far, d'al-'Abbâs, etc. Le devoir à leur égard consiste à les aimer, à les respecter et à les tenir en grand estime, en raison de leur foi en Allah, de leur lien de parenté avec le Prophète ﷺ et de la recommandation faite par le Messager d'Allah ﷺ : « Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison ». Mais aussi parce que cela figure parmi la perfection de la foi, étant donné que le Prophète ﷺ a dit : « Par Allah ! Ils ne croiront point tant qu'ils ne vous aimeront pas pour Allah et pour le lien de parenté avec moi ».
Deux groupes se sont égarés vis-à-vis des gens de la maison :
les rafidites : ils ont exagéré et leur ont attribué un rang supérieur au leur, si bien que certains ont même prétendu que 'Alî est un dieu ;
les nawasibes : ce sont les kharijites qui ont proclamé (*nasaba*) la haine contre les gens de la maison et leur ont porté atteinte par la parole et l'acte.

Les gens de la sunna prennent aussi pour alliées les épouses du Messager d'Allah ﷺ, les Mères des croyants, et ont la foi qu'elles seront ses épouses dans l'au-delà, surtout Khadîja ﷺ, la mère de la plupart de ses enfants, la première à avoir cru en lui et à l'avoir soutenu dans son affaire. Elle occupait en outre un haut rang auprès de lui.

يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي».

وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ». [1]

[1] آلُ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ: زَوْجَاتُهُ وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ أَقَارِبِهِ المُؤْمِنِينَ كَآلِ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرٍ، وَالعَبَّاسِ، وَنَحْوِهِمْ. وَالوَاجِبُ نَحْوَهُمُ المَحَبَّةُ وَالتَّوْقِيرُ وَالاحْتِرَامُ؛ لِإِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَلِتَنْفِيذِ الوَصِيَّةِ الَّتِي عَهِدَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ: «أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «وَاللَّهِ! لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي».

وَالَّذِينَ ضَلُّوا فِي أَهْلِ البَيْتِ طَائِفَتَانِ:

الأُولَى: الرَّوَافِضُ حَيْثُ غَلَوْا فِيهِمْ وَأَنْزَلُوهُمْ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِمْ حَتَّى ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلِيًّا إِلَهٌ.

الثَّانِيَةُ: النَّوَاصِبُ وَهُمُ الخَوَارِجُ الَّذِينَ نَصَبُوا العَدَاوَةَ لِآلِ البَيْتِ وَآذَوْهُمْ بِالقَوْلِ وَالفِعْلِ.

وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ، خُصُوصًا خَدِيجَةَ رضي الله عنها أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِهِ، وَكَانَ لَهَا مِنْهُ المَنْزِلَةُ العَالِيَةُ.

Il y a aussi la véridique, fille du véridique ﷺ, au sujet de laquelle le Prophète ﷺ a dit : « Le mérite de 'Âisha sur les femmes est comme celui du *tharîd* sur l'ensemble des plats ».[1] [Al-Bukhârî et Muslim].

1 Les épouses du Prophète ﷺ sont les meilleures femmes de cette communauté en raison de leur rang auprès du Messager d'Allah ﷺ, du fait qu'elles sont les Mères des croyants, les épouses du Prophète ﷺ dans l'au-delà, et de leur pureté contre toute souillure. C'est pourquoi on juge mécréant quiconque dénigre l'une d'elles. En effet, cela implique un défaut imputé au Prophète ﷺ et la souillure de sa couche.

Les meilleures épouses sont Khadîja et 'Âisha, chacune étant meilleure que l'autre d'un certain point de vue. Le mérite de Khadîja est qu'elle a été la première à croire au Messager ﷺ, elle l'a soutenu dans son affaire dès le début du message. Elle est la mère de tous ses enfants, sauf Ibrâhîm, et elle jouit d'une place élevée auprès de lui. Ainsi, il l'évoquait tout le temps et il n'épousa pas d'autre femme avec elle jusqu'à sa mort.

Le mérite de 'Âisha est sa bonne compagnie avec le Prophète ﷺ à la fin de sa vie. Allah l'a innocentée dans Son Livre de toute accusation lancée par les calomniateurs. Il a révélé à son sujet des versets qui seront récités jusqu'au Jour de la Résurrection. Elle a retenu de la voie du Prophète ﷺ et de sa sunna ce qu'aucune autre femme n'a retenu. Elle a propagé un savoir abondant au sein de la communauté. Le Prophète ﷺ n'a pas épousé d'autre femme vierge qu'elle. Ainsi, son éducation ayant trait au couple a été faite par le Prophète ﷺ, qui a d'ailleurs dit à son sujet : « Le mérite de 'Âisha sur les femmes est comme celui du *tharîd* sur l'ensemble des plats ».

Les gens de la sunna désavouent la voie des rafidites qui détestent les Compagnons et les insultent, ainsi que la voie des nawasibes qui causent du tort aux gens de la maison par la parole ou l'acte.

وَالصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما، الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» .[1]

1 زَوْجَاتُ النَّبِيِّ ﷺ أَفْضَلُ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ؛ لِمَكَانَتِهِنَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ وَلِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ المُؤْمِنِينَ، وَلِأَنَّهُنَّ زَوْجَاتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الآخِرَةِ، وَلِطَهَارَتِهِنَّ مِنَ الرِّجْسِ؛ وَلِذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ قَذَفَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ نَقْصَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَدْنِيسَ فِرَاشِهِ.

وَأَفْضَلُهُنَّ خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الأُخْرَى مِنْ جِهَةٍ؛ فَمَزِيَّةُ خَدِيجَةَ أَنَّهَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِالرَّسُولِ ﷺ، وَأَنَّهَا عَاضَدَتْهُ عَلَى أَمْرِهِ فِي أَوَّلِ رِسَالَتِهِ، وَأَنَّهَا أُمُّ أَكْثَرِ أَوْلَادِهِ بَلْ كُلِّهِمْ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَّ لَهَا مَنْزِلَةً عَالِيَةً عِنْدَهُ، فَكَانَ يَذْكُرُهَا دَائِمًا، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ.

وَمَزِيَّةُ عَائِشَةَ حُسْنُ عِشْرَتِهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ أَمْرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ بَرَّأَهَا فِي كِتَابِهِ مِمَّا رَمَاهَا بِهِ أَهْلُ الإِفْكِ، وَأَنْزَلَ فِيهَا آيَاتٍ تُتْلَى إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَأَنَّهَا حَفِظَتْ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ وَسُنَّتِهِ مَا لَمْ تَحْفَظْهُ امْرَأَةٌ سِوَاهَا، وَأَنَّهَا نَشَرَتِ العِلْمَ الكَثِيرَ بَيْنَ الأُمَّةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا سِوَاهَا، فَكَانَتْ تَرْبِيَتُهَا الزَّوْجِيَّةُ عَلَى يَدَيْهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيهَا: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ البَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

Ils taisent les dissensions qui ont opposé les Compagnons[1] et affirment : ces traditions rapportées au sujet de leurs méfaits sont pour certaines des mensonges et pour d'autres des ajouts, des retranchements et des altérations par rapport à la réalité. Concernant les faits réels parmi celles-ci, les Compagnons sont excusés : soit ils ont fourni un effort de déduction et ont eu raison, soit ils ont fourni un tel effort et se sont trompés.[2]

1 La position des gens de la sunna face aux dissensions et aux troubles qui ont eu lieu entre les Compagnons ﷺ est que ceux-ci relèvent de l'interprétation adoptée par les deux partis et non d'une mauvaise intention. Or, celui qui fournit un effort d'interprétation reçoit deux récompenses s'il a raison ; s'il se trompe, il obtient une récompense. Ce qui s'est déroulé entre eux n'est pas le résultat d'une volonté de supériorité ni de corruption sur terre, car la condition des Compagnons ﷺ rejette d'elle-même une telle supposition. Ce sont les hommes les plus sensés, ceux dont la foi est la plus intense et qui recherchent le plus ardemment la vérité. Comme dit le Prophète ﷺ : « Les meilleurs hommes sont ceux de ma génération ».

Sur ce, la voie du salut consiste à se taire plutôt qu'à polémiquer sur les dissensions qui les ont opposés tout en confiant leur sort à Allah. C'est plus sûr que de nourrir une animosité à l'égard de l'un d'entre eux.

2 La position des gens de la sunna face aux traditions relatant les méfaits de certains Compagnons est qu'elles sont de deux sortes :

la première : elle sont authentiques, mais ils sont excusés, car cela s'est produit sous l'effet de l'effort d'interprétation. Et celui qui fournit un tel effort obtient une récompense quand il a tort et deux récompenses quand il a raison ;

la deuxième : elles ne sont pas vraies. Soit il s'agit de mensonges à la base, soit d'ajouts, de retranchements ou de falsification. Cette catégorie ne peut donc leur nuire vu qu'elle est rejetée.

وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ[1]، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ: مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ.[2]

1 مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الخِلَافِ وَالفِتَنِ الَّتِي حَصَلَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ﷺ: مَوْقِفُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُ بِاجْتِهَادٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَلَيْسَ عَنْ سُوءِ قَصْدٍ، وَالْمُجْتَهِدُ إِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ مَا جَرَى بَيْنَهُمْ صَادِرٌ عَنْ إِرَادَةِ عُلُوٍّ وَلَا فَسَادٍ فِي الأَرْضِ؛ لِأَنَّ حَالَ الصَّحَابَةِ ﷺ تَأْبَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ أَوْفَرُ النَّاسِ عُقُولاً، وَأَقْوَاهُمْ إِيمَانًا، وَأَشَدُّهُمْ طَلَبًا لِلْحَقِّ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي».

وَعَلَى هَذَا فَطَرِيقُ السَّلَامَةِ أَنْ نَسْكُتَ عَنِ الخَوْضِ فِيمَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَنَرُدَّ أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْلَمُ مِنْ وُقُوعِ عَدَاوَةٍ أَوْ حِقْدٍ عَلَى أَحَدِهِمْ.

2 مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الآثَارِ الوَارِدَةِ فِي الصَّحَابَةِ: مَوْقِفُهُمْ أَنَّ الآثَارَ الوَارِدَةَ فِي مَسَاوِئِ بَعْضِهِمْ عَلَى قِسْمَيْنِ:

الأَوَّلُ: صَحِيحٌ لَكِنَّهُمْ مَعْذُورُونَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ عَنِ اجْتِهَادٍ، وَالْمُجْتَهِدُ إِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ.

الثَّانِي: غَيْرُ صَحِيحٍ إِمَّا لِكَوْنِهِ كَذِبًا مِنْ أَصْلِهِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ زِيدَ فِيهِ أَوْ نُقِصَ أَوْ غُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَهَذَا القِسْمُ لَا يَقْدَحُ فِيهِمْ لِأَنَّهُ مَرْدُودٌ.

Malgré cela, les gens de la sunna n'adoptent pas la croyance que chacun des Compagnons est à l'abri des péchés majeurs ou véniels. Au contraire, ils sont susceptibles, de manière générale, de commettre des péchés. Mais leurs antécédents et leurs mérites impliquent l'absolution des pêchés qu'ils commettent, encore faut-il qu'ils les commettent. En effet, les péchés leur sont pardonnés, ce qui n'est pas forcément le cas pour leurs successeurs, puisqu'ils ont des bonnes actions absolutoires que leurs successeurs n'ont pas.

En outre, il est établi sur base de la parole du Messager d'Allah ﷺ que les Compagnons constituent la meilleure des générations et que l'aumône d'un *mudd* faite par l'un d'eux est meilleure que l'aumône de la montagne d'Uh̲ud en or faite par l'un de leurs successeurs.

Puis, s'il arrive qu'un Compagnon commette un péché, il s'en est certes repenti, il a accompli des bonnes actions qui l'effacent, il est pardonné grâce au mérite de son ancienneté, à l'intercession de Muh̲ammad ﷺ dont ils sont les plus dignes ou bien il a subi une épreuve en ce monde qui a expié sa faute.

Si tel est le cas pour les péchés avérés, que dire alors des cas pour lesquels ils ont eu recours à l'effort de déduction : s'ils ont raison, ils obtiennent deux récompenses ; s'ils se trompent, ils en ont une seule et l'erreur est pardonnée ?

Par ailleurs, la part reprochée à certains Compagnons est insignifiante et inondée par les mérites et les qualités de ceux-ci, comme la foi en Allah et en Son Messager, le

وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ، بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الجُمْلَةِ، وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ - إِنْ صَدَرَ - حَتَّى إِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ.

وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَيْرُ القُرُونِ، وَأَنَّ المُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ.

ثُمَّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ، فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَوْ غُفِرَ لَهُ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوِ ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ المُحَقَّقَةِ، فَكَيْفَ بِالأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ: إِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالخَطَأُ مَغْفُورٌ لَهُمْ؟

ثُمَّ إِنَّ القَدْرَ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ: قَلِيلٌ نَزْرٌ مَغْمُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ القَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ؛ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ

djihad dans Sa voie, l'émigration et le secours, la science utile et les œuvres pies.

Quiconque analyse la vie de ces hommes avec science et clairvoyance, et les mérites qu'Allah leur a accordés, saura avec certitude qu'ils sont les meilleurs hommes après les Prophètes. Il n'y a pas eu et n'y aura plus d'hommes comme eux. Ils sont l'élite parmi les générations de cette communauté, qui est la meilleure des communautés et la plus honorable auprès d'Allah. [1]

1 Les Compagnons ne sont pas protégés contre les péchés. Il est donc possible qu'ils commettent un péché comme pour quiconque d'autre. Néanmoins, ce sont les gens les plus proches de l'absolution pour les raisons suivantes :

– ils ont concrétisé la foi et les œuvres pies ;

– ils sont les devanciers dans l'islam et le mérite. En outre, il est établi d'après le Prophète ﷺ qu'ils constituent la meilleure des générations ;

– ils ont des œuvres sublimes qui n'appartiennent à personne d'autres comme la bataille de Badr et le serment de l'agrément ;

– ils disposent du repentir. Or, celui-ci annule ce qui le précède ;

– ils ont accompli des bonnes actions qui dissipent les péchés ;

– il y a les épreuves, à savoir les malheurs qui affligent l'homme. Or„ l'épreuve expie les péchés ;

– ils bénéficient de l'invocation des croyants en leur faveur ;

– ils jouissent de l'intercession du Prophète ﷺ et ils en sont les plus dignes.

Sur cette base, ce que l'on réprouve à certains d'entre eux est peu et submergé par leurs bonnes actions, car ils sont les meilleurs hommes après les Prophètes et l'élite de cette communauté, qui est la meilleure des communautés. Il n'y a pas eu et il n'y aura pas d'hommes semblables à eux.

وَرَسُولِهِ، وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالهِجْرَةِ، وَالنُّصْرَةِ، وَالعِلْمِ النَّافِعِ، وَالعَمَلِ الصَّالِحِ.

وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ القَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم بِهِ مِنَ الفَضَائِلِ، عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ، لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ، وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ.[1]

1 الصَّحَابَةُ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ مِنَ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُمْ يُمْكِنُ أَنْ تَقَعَ مِنْهُمُ المَعْصِيَةُ كَمَا تَقَعُ مِنْ غَيْرِهِمْ، لَكِنَّهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى المَغْفِرَةِ لِلأَسْبَابِ الآتِيَةِ:

- تَحْقِيقُ الإِيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ.
- السَّبْقُ إِلَى الإِسْلَامِ وَالفَضِيلَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ خَيْرُ القُرُونِ.
- الأَعْمَالُ الجَلِيلَةُ الَّتِي لَمْ تَحْصُلْ لِغَيْرِهِمْ كَغَزْوَةِ بَدْرٍ وَبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ.
- التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا.
- الحَسَنَاتُ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ.
- البَلَاءُ وَهِيَ المَكَارِهُ الَّتِي تُصِيبُ الإِنْسَانَ؛ فَإِنَّ البَلَاءَ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ.
- دُعَاءُ المُؤْمِنِينَ لَهُمْ.
- شَفَاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا.

وَعَلَى هَذَا فَالَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ قَلِيلٌ مُنْغَمِرٌ فِي مَحَاسِنِهِمْ، لِأَنَّهُمْ خَيْرُ الخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ وَصَفْوَةُ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الأُمَمِ، مَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ.

Les prodiges des saints

L'un des fondements des gens de la sunna consiste à croire aux prodiges des saints et aux faits extraordinaires qu'Allah manifeste à travers eux, sous diverses formes de connaissances et de dévoilements ou de capacité et d'influence, comme ce qui est rapporté au sujet des communautés précédentes dans la sourate *al-Kahf* et d'autres, ou au sein de cette communauté avec les Compagnons, les Suiveurs et l'ensemble des groupes de la communauté. Ces prodiges existeront dans cette communauté jusqu'au Jour de la Résurrection. [1]

1 La position des gens de la sunna face aux prodiges des saints est qu'ils sont établis et réels. Leur argument à ce sujet est ce qu'Allah a cité dans le Coran au sujet des gens de la caverne et d'autres, ainsi que tout ce dont les gens sont témoins à toute époque et en tout lieu.

Les mutazilites ont un avis contraire avec comme argument le fait qu'établir leur existence implique d'assimiler le saint au Prophète et le sorcier au saint. La réponse leur étant adressée se présente sous deux plans :

– le prodige est établi par la Loi et le témoignage oculaire, le renier n'est qu'orgueil ;

– la prétendue assimilation du saint au Prophète n'est pas correcte, car il n'y a pas de Prophète après Muhammad ﷺ, mais aussi parce que le Prophète affirme qu'il est Prophète. Alors, Allah le soutient par le biais du miracle. Quant au saint, il n'affirme pas être Prophète.

En ce qui concerne l'assimilation du sorcier au saint, elle n'est pas correcte non plus. Le saint est un croyant pieux. Le prodige lui provient d'Allah sans aucune intervention de sa part et il ne peut pas s'y opposer. Quant au sorcier, c'est un mécréant déviant qui obtient le résultat de sa sorcellerie en fonction des causes qu'il met en œuvre. De plus, sa sorcellerie peut être contrée par une autre sorcellerie.

Le saint et la signification du prodige : le saint désigne tout croyant pieux, c'est-à-dire qui

في كَرَامَات الأَوْلِيَاء.

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ: التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ، وَمَا يُجْرِي اللهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ العَادَاتِ، فِي أَنْوَاعِ العُلُومِ وَالمُكَاشَفَاتِ، وَأَنْوَاعِ القُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ، كَالمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمَمِ فِي سُورَةِ الكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ فِرَقِ الأُمَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. [1]

1 قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ وَاقِعَةٌ، وَدَلِيلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي القُرْآنِ عَنْ أَصْحَابِ الكَهْفِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَا يُشَاهِدُهُ النَّاسُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. وَخَالَفَ فِيهَا المُعْتَزِلَةُ مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ إِثْبَاتَهَا يُوجِبُ اشْتِبَاهَ الوَلِيِّ بِالنَّبِيِّ، وَالسَّاحِرِ بِالوَلِيِّ، وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ بِأَمْرَيْنِ:

- أَنَّ الكَرَامَةَ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ وَالمُشَاهَدَةِ فَإِنْكَارُهَا مُكَابَرَةٌ.
- أَنَّ مَا ادَّعَوْهُ مِنِ اشْتِبَاهِ الوَلِيِّ بِالنَّبِيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ، لِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ نَبِيٌّ فَيُؤَيِّدُهُ اللهُ بِالمُعْجِزَةِ، وَالوَلِيُّ لَا يَقُولُ إِنَّهُ نَبِيٌّ.

وَكَذَلِكَ مَا ادَّعَوْهُ مِنِ اشْتِبَاهِ السَّاحِرِ بِالوَلِيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الوَلِيَّ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ تَأْتِيهِ الكَرَامَةُ مِنَ اللهِ بِدُونِ عَمَلٍ لَهَا وَلَا يُمْكِنُ مُعَارَضَتُهَا، أَمَّا السَّاحِرُ فَكَافِرٌ مُنْحَرِفٌ يَحْصُلُ لَهُ أَثَرُ سِحْرِهِ بِمَا يَتَعَاطَاهُ مِنْ أَسْبَابِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُعَارَضَ بِسِحْرٍ آخَرَ.

الوَلِيُّ وَمَعْنَى الكَرَامَةِ:

الوَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ، أَيْ قَائِمٍ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الوَجْهِ المَطْلُوبِ شَرْعًا.

exerce l'obéissance à Allah de la manière réclamée par la religion.

Le prodige est l'événement surnaturel qu'Allah le Très-Haut manifeste par le biais de l'un de Ses alliés pour l'honorer ou pour soutenir la religion d'Allah.

Ses avantages sont les suivants :

– démontrer l'omnipotence d'Allah ;

– soutenir la religion ou honorer le saint ;

– accroître la foi et affermir le saint par le biais de qui le prodige se manifeste, ainsi que les autres croyants ;

– c'est une bonne annonce pour le saint ;

– c'est un miracle pour le Messager à la religion duquel le saint s'attache. Car c'est une sorte de témoignage que le saint se trouve dans la vérité.

La différence entre le prodige et le miracle est que le premier se manifeste pour le saint, alors que le miracle concerne le Prophète.

Le prodige est de deux sortes :

connaissances et dévoilements : le saint obtient un savoir auquel autrui ne parvient pas ou bien on lui dévoile des choses inconnues, ce qui n'est pas le cas pour un autre. Cela s'est produit notamment avec 'Umar Ibn al-Khaṯṯâb ﷺ quand on lui dévoila qu'un détachement était encerclé en Iraq, alors qu'il prononçait le sermon à Médine. Il dit au chef du détachement, dont le nom est Sâriya Ibn Zanîm : « La montagne, ô Sâriya ! » Le chef l'entendit et se réfugia dans la montagne.

capacité et influence : le saint obtient une capacité et des influences auxquelles les autres n'ont pas accès, comme avec al-'Alâ' Ibn al-Ḫaḏramî qui traversa la mer en marchant sur la surface de l'eau.

La voie pratique des gens de la sunna

Par ailleurs, la voie des gens de la sunna et de l'Unité consiste notamment à observer les traditions du Messager d'Allah ﷺ, intérieurement et extérieurement, à suivre le chemin des premiers musulmans parmi les Émigrés et les Anṣâr, et à se conformer à la recommandation du Messager d'Allah ﷺ lorsqu'il dit : « Tenez à ma

وَالكَرَامَةُ: أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُظْهِرُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدِ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَائِهِ تَكْرِيمًا لَهُ أَوْ نُصْرَةً لِدِينِ اللَّهِ.

وَفَوَائِدُهَا:

- بَيَانُ قُدْرَةِ اللَّهِ.
- نُصْرَةُ الدِّينِ أَوْ تَكْرِيمُ الوَلِيِّ.
- زِيَادَةُ الإِيمَانِ وَالتَّثْبِيتُ لِلْوَلِيِّ الَّذِي ظَهَرَتْ عَلَى يَدِهِ وَغَيْرِهِ.
- أَنَّهَا مِنَ البُشْرَى لِذَلِكَ الوَلِيِّ.
- أَنَّهَا مُعْجِزَةٌ لِلرَّسُولِ الَّذِي تَمَسَّكَ الوَلِيُّ بِدِينِهِ، لِأَنَّهَا كَالشَّهَادَةِ لِلْوَلِيِّ بِأَنَّهُ عَلَى حَقٍّ.

وَالفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المُعْجِزَةِ أَنَّهَا تَحْصُلُ لِلْوَلِيِّ، وَالمُعْجِزَةُ تَحْصُلُ لِلنَّبِيِّ.

وَالكَرَامَةُ نَوْعَانِ:

- فِي العُلُومِ وَالمُكَاشَفَاتِ: بِأَنْ يَحْصُلَ لِلْوَلِيِّ مِنَ العِلْمِ مَا لَا يَحْصُلُ لِغَيْرِهِ، أَوْ يُكْشَفُ لَهُ مِنَ الأُمُورِ الغَائِبَةِ عَنْهُ مَا لَا يُكْشَفُ لِغَيْرِهِ، كَمَا حَصَلَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ حِينَ كُشِفَ لَهُ وَهُوَ يَخْطُبُ فِي المَدِينَةِ عَنْ إِحْدَى السَّرَايَا المَحْصُورَةِ فِي العِرَاقِ، فَقَالَ لِقَائِدِهَا وَاسْمُهُ سَارِيَةُ بْنُ زنيم: الجَبَلَ يَا سَارِيَةُ. فَسَمِعَهُ القَائِدُ فَاعْتَصَمَ بِالجَبَلِ.
- فِي القُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرِ: بِأَنْ يَحْصُلَ لِلْوَلِيِّ مِنَ القُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ مَا لَا يَحْصُلُ لِغَيْرِهِ، كَمَا وَقَعَ لِلْعَلَاءِ بْنِ الحَضْرَمِيِّ حِينَ عَبَرَ البَحْرَ يَمْشِي عَلَى مَتْنِ المَاءِ.

فِي طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ العَمَلِيَّةِ

ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: اتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَيْثُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا

sunna et à celle des califes orthodoxes et bien guidés après moi ! Attachez-vous-y et mordez-y à pleines dents ! Gardez-vous des choses inventées ! Car toute innovation est égarement ».

Les gens de la sunna savent que la plus véridique des paroles est la parole d'Allah, que la meilleure voie est celle de Muẖammad ﷺ. Ils préfèrent la parole d'Allah à toute autre parole humaine et mettent en avant la voie de Muẖammad ﷺ par rapport à la voie de quiconque d'autre.

C'est pour cette raison qu'ils sont appelés les gens du Livre et de la sunna, qu'on qualifie de gens de la *jamâ'a* – car la *jamâ'a* est l'union et son contraire la division – bien que le terme *jamâ'a* soit devenu l'appellation du groupe même de gens unis.

Quant à l'unanimité, elle est le troisième fondement sur lequel on se repose dans la science et la religion.

Sur base de ces trois fondements, les gens de la sunna évaluent l'ensemble des paroles et des actes des gens, intérieurs ou extérieurs, ayant un lien avec la religion.

L'unanimité retenue est celle des pieux Anciens. Après eux, les divergences se sont multipliées et la communauté s'est étendue.[1]

1 Les éléments par lesquels les gens de la sunna et de l'Unité évaluent les croyances, les actes et les mœurs des gens sont le Livre, la sunna et l'unanimité. Le Livre est le Coran, la sunna la parole du Prophète ﷺ, ses actes et ses approbations, et l'unanimité est l'accord des savants *mujtahid* de cette communauté, après le Prophète ﷺ, portant sur un statut religieux.

بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ.

وَلِهَذَا سُمُّوا: أَهْلَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَسُمُّوا: أَهْلَ الجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الجَمَاعَةَ هِيَ الاِجْتِمَاعُ، وَضِدُّهَا الفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ القَوْمِ المُجْتَمِعِينَ.

وَالإِجْمَاعُ: هُوَ الأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي العِلْمِ وَالدِّينِ.

وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ، مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ.

وَالإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ: هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَبَعْدَهُمْ كَثُرَ الاِخْتِلَافُ، وَانْتَشَرَتِ الأُمَّةُ. [1]

1 الأُمُورُ الَّتِي يَزِنُ بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ الَّتِي يَزِنُ بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ ذَلِكَ وَالجَمَاعَةِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنَ هِيَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ، العَقَائِدِ وَالأَعْمَالِ وَالأَخْلَاقِ: الأُمُورُ فَالكِتَابُ هُوَ القُرْآنُ، وَالسُّنَّةُ قَوْلُ

L'unanimité retenue est celle des pieux Anciens, car après eux, les divergences se sont multipliées et la communauté s'est étendue.

L'auteur n'a pas évoqué l'analogie (*qiyâs*) puisque ses sources sont ces trois principes fondamentaux.

Les qualités des gens de la sunna

Outre ces fondements, les gens de la sunna ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, conformément aux implications de la charia.

Ils soutiennent l'accomplissement du pèlerinage, du djihad, des offices du vendredi et des fêtes avec les émirs, vertueux soient-ils ou transgresseurs. De plus, ils veillent à préserver les prières en commun.

Ils pratiquent la religion en prodiguant le conseil à la communauté et prêtent foi au sens de la parole du Prophète ﷺ : « Le croyant par rapport à un autre croyant est tel un édifice dont les éléments se soutiennent les uns les autres – et le Prophète ﷺ croisa les doigts » et de sa parole : « L'exemple des croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur affection mutuels est celui du corps. Si un de ses membres souffre, tout le corps y répond par la fièvre et la veillée ».

Ils ordonnent de patienter face à l'épreuve, d'être reconnaissant dans l'aisance et d'être satisfait face à l'amertume de la prédestination.

النَّبِيِّ ﷺ وَفِعْلُهُ وَإِقْرَارُهُ، وَالإِجْمَاعُ هُوَ اتِّفَاقُ العُلَمَاءِ المُجْتَهِدِينَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَالإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتِلَافُ وَانْتَشَرَتِ الأُمَّةُ. وَلَمْ يَذْكُرِ المُؤَلِّفُ القِيَاسَ، لِأَنَّ مَرَدَّهُ إِلَى هَذِهِ الأُصُولِ الثَّلَاثَةِ.

في خصال أهل السنة

ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الأُصُولِ: يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ، عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ.

وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الحَجِّ وَالجِهَادِ، وَالجُمَعِ وَالأَعْيَادِ، مَعَ الأُمَرَاءِ، أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجَمَاعَاتِ.

وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلأُمَّةِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -، وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالحُمَّى وَالسَّهَرِ».

وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ البَلَاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ، وَالرِّضَا بِمُرِّ القَضَاءِ.

Ils invitent aux nobles comportements et aux belles œuvres et prêtent foi au sens de la parole du Prophète ﷺ : « Celui des croyants dont la foi est la plus parfaite est celui d'entre eux qui a le meilleur comportement ».

Ils recommandent de préserver les liens de parenté avec celui qui les rompt, de donner à celui qui te prive et de pardonner à celui qui te lèse.

Ils ordonnent la bienfaisance envers les parents, la préservation des liens de parenté, le bon voisinage, la bienfaisance envers les orphelins, les pauvres et les voyageurs, ainsi que la douceur avec l'esclave. Ils interdisent la vantardise, l'orgueil, l'injustice et l'arrogance à l'égard des hommes, que ce soit justifié ou non. Ils ordonnent l'excellence dans le comportement et interdisent toute vilenie.

Dans tout ce qu'ils disent ou font dans ce chapitre et d'autres, ils observent le Livre et la sunna.[1] Leur voie est l'islam avec lequel Allah a envoyé Muḫammad ﷺ.

1 La voie des gens de la sunna et de l'Unité dans leur conduite et leur action est la suivante :

premièrement : suivre les traditions du Prophète ﷺ, intérieurement et extérieurement, ainsi que les traditions des premiers croyants parmi les Émigrés et les Anṣâr, conformément à la parole prophétique : « Tenez à ma sunna et à celle des califes orthodoxes et bien guidés après moi ! » Les califes bien-guidés sont ceux qui ont succédé au Prophète ﷺ à la tête de sa communauté dans le savoir, la foi, la prédication de la vérité. Les gens les plus dignes de cette description sont les quatre califes : Abû Bakr, 'Umar, 'Uthmân et 'Alî ؓ ;

deuxièmement : ordonner le convenable et interdire le blâmable conformément aux prescriptions de la charia.

وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا».

وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ.

وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَحُسْنِ الجِوَارِ، وَالإِحْسَانِ إِلَى اليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرِّفْقِ بِالمَمْلُوكِ. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الفَخْرِ، وَالخُيَلَاءِ، وَالبَغْيِ، وَالاسْتِطَالَةِ عَلَى الخَلْقِ، بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الأَخْلَاقِ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا.

وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ أَوْ يَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ، فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ [1]. وَطَرِيقَتُهُمْ: هِيَ دِينُ الإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ.

1 طَرِيقَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي سِيرَتِهِمْ وَعَمَلِهِمْ: طَرِيقَتُهُمْ فِي ذَلِكَ: أَوَّلًا: اتِّبَاعُ آثَارِ النَّبِيِّ ﷺ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَآثَارِ الأَوَّلِينَ السَّابِقِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي...» الحَدِيثُ. وَالخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ هُمُ الَّذِينَ خَلَفُوا النَّبِيَّ ﷺ فِي أُمَّتِهِ فِي العِلْمِ وَالإِيمَانِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الحَقِّ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الوَصْفِ الخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ﷺ.
ثَانِيًا: الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ.

Le convenable désigne ce que la religion considère comme bon et le blâmable ce qu'elle considère comme mauvais. Ce que le Législateur a ordonné est alors convenable et ce qu'Il a interdit est blâmable.

Ordonner le convenable est régi par des conditions :

– la personne qui s'en charge doit connaître le convenable et le blâmable ;

– elle ne doit pas craindre un tort qui se répercuterait sur elle ;

– cela ne doit pas conduire à un mal plus grand ;

troisièmement : prodiguer le bon conseil aux détenteurs du pouvoir et accomplir le pèlerinage, le djihad, les offices du vendredi et des deux fêtes avec eux, qu'ils soient pieux ou transgresseurs. S'attacher à les écouter et à leur obéir tant qu'ils n'ordonnent pas une désobéissance à Allah ;

quatrièmement : prodiguer le bon conseil à l'ensemble de la communauté, répandre l'amour, l'union et l'entraide entre les musulmans, mettant ainsi en application la parole du Prophète ﷺ : « Le croyant par rapport à un autre croyant est tel un édifice dont les éléments se soutiennent les uns les autres » ; « L'exemple des croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur affection mutuels est celui du corps. Si un de ses membres souffre, tout le corps y répond par la fièvre et la veillée » ;

cinquièmement : inviter aux bons comportements et aux belles œuvres, comme la véracité, la bienfaisance, la bienveillance à l'égard des créatures, la gratitude face au bienfait, l'endurance face à l'épreuve, le bon voisinage et la bonne compagnie, et autres comportements louables tant sur le plan religieux que coutumier ;

sixièmement : interdire les comportements vils, comme le mensonge, la désobéissance aux parents, la nuisance aux créatures, le courroux contre le Destin, l'ingratitude face au bienfait, la nuisance causée aux voisins et aux amis, et autres comportements blâmés tant sur le plan religieux que coutumier.

وَالمَعْرُوفُ: مَا عُرِفَ حُسْنُهُ شَرْعًا، وَالمُنْكَرُ: مَا عُرِفَ قُبْحُهُ شَرْعًا، فَمَا بِهِ أَمَرَ الشَّارِعُ فَهُوَ مَعْرُوفٌ، وَمَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ مُنْكَرٌ.

وَلِلأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ شُرُوطٌ:

- أَنْ يَكُونَ المُتَوَلِّي لِذَلِكَ عَالِمًا بِالمَعْرُوفِ وَبِالمُنْكَرِ.
- أَلَّا يَخَافَ ضَرَرًا عَلَى نَفْسِهِ.
- أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ أَكْبَرُ.

ثَالِثًا: النُّصْحُ لِوُلَاةِ الأُمُورِ وَإِقَامَةُ الحَجِّ وَالجِهَادِ وَالجُمَعِ وَالأَعْيَادِ مَعَهُمْ، أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَالتِزَامُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةِ اللهِ.

رَابِعًا: النُّصْحُ لِجَمِيعِ الأُمَّةِ وَبَثُّ المَحَبَّةِ وَالأُلْفَةِ وَالتَّعَاوُنِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. مُطَبِّقِينَ فِي ذَلِكَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَقَوْلَهُ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالحُمَّى وَالسَّهَرِ».

خَامِسًا: الدَّعْوَةُ إِلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، كَالصِّدْقِ وَالبِرِّ وَالإِحْسَانِ إِلَى الخَلْقِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ النِّعَمِ، وَالصَّبْرِ عَلَى البَلَاءِ، وَحُسْنِ الجِوَارِ وَالصُّحْبَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَخْلَاقِ المَحْمُودَةِ شَرْعًا وَعُرْفًا.

سَادِسًا: النَّهْيُ عَنْ مَسَاوِئِ الأَخْلَاقِ، كَالكَذِبِ وَالعُقُوقِ وَالإِسَاءَةِ إِلَى الخَلْقِ، وَالتَّسَخُّطِ مِنَ القَضَاءِ، وَالكُفْرِ بِالنِّعْمَةِ، وَالإِسَاءَةِ إِلَى الجِيرَانِ وَالأَصْحَابِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَخْلَاقِ المَذْمُومَةِ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا.

Mais dès lors que le Prophète ﷺ a informé que sa communauté se diviserait en soixante-treize groupes qui seront tous en Enfer, sauf un, l'Unité – dans un hadith rapporté de lui ﷺ, il déclare : « Il s'agit de ceux qui se tiennent sur la même voie que la mienne aujourd'hui et celle de mes Compagnons » –, ceux qui s'attachent à l'islam pur et vierge de toute introduction sont les gens de la sunna et de l'Unité.

Parmi eux figurent les véridiques et les martyrs, mais aussi les jalons de la droiture, les lanternes contre les ténèbres, les hommes de vertus rapportées et de mérites mentionnés. Parmi eux figurent les *successeurs* et les imams de la religion dont les musulmans sont unanimes quant à leur droiture et leur compréhension.[1]

Ils constituent aussi le groupe victorieux au sujet duquel le Prophète ﷺ a dit : « Un groupe de ma communauté ne cessera de triompher dans la vérité sans que leurs antagonistes ne leur nuisent ni leurs opposants, jusqu'à ce que vienne l'Heure ».[2]

1 Les véridiques sont ceux qui sont sincères dans leur croyance, leurs paroles et leurs paroles et qui croient en la vérité.

Les martyrs (*shuhadâ'*) sont ceux qui ont été tués dans la voie d'Allah. On dit aussi qu'il s'agit des savants.

Les vertueux sont ceux dont les cœurs et les membres sont emplis de vertu en raison des actes vertueux qu'ils ont accomplis.

Les successeurs (*abdâl*) sont ceux qui se succèdent les uns les autres dans le soutien de la religion et sa défense. Chaque fois que l'un d'entre eux disparaît, un autre vient le remplacer.

L'ensemble de ces quatre catégories se retrouve chez les gens de la sunna et de l'Unité.

لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الجَمَاعَةُ. وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي»، صَارَ المُتَمَسِّكُونَ بِالإِسْلَامِ المَحْضِ الخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ، هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَفِيهِمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ، وَفِيهِمْ أَعْلَامُ الهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، أُولُو المَنَاقِبِ المَأْثُورَةِ، وَالفَضَائِلِ المَذْكُورَةِ. وَفِيهِمُ الأَبْدَالُ، وَفِيهِمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ، الَّذِينَ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ.[1]

وَهُمُ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ، الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».[2]

1 الصِّدِّيقُونَ: هُمُ الصَّادِقُونَ بِاعْتِقَادِهِمْ وَقَوْلِهِمْ وَعَمَلِهِمْ وَالمُصَدِّقُونَ بِالحَقِّ.
وَالشُّهَدَاءُ: هُمُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقِيلَ: العُلَمَاءُ.
وَالصَّالِحُونَ: هُمُ الَّذِينَ صَلُحَتْ قُلُوبُهُمْ وَجَوَارِحُهُمْ بِمَا قَامُوا بِهِ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.
وَالأَبْدَالُ: هُمُ الَّذِينَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي نُصْرِ الدِّينِ وَالدِّفَاعِ عَنْهُ، كُلَّمَا ذَهَبَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ خَلَفَهُ آخَرُ بَدَلَهُ.
وَكُلُّ هَؤُلَاءِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ مَوْجُودُونَ فِي أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

2 Le groupe victorieux est les gens de la sunna et de l'Unité, ceux au sujet desquels le Prophète ﷺ a dit : « Un groupe de ma communauté ne cessera de triompher dans la vérité sans que leurs antagonistes ni leurs opposants ne leur nuisent, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah ». Dans une autre version, on trouve : « jusqu'à ce que vienne l'Heure ».

La signification de l'avènement de l'Heure est sa proximité. Nous l'avons interprété ainsi afin de pouvoir concilier ce texte avec le hadith suivant : « Parmi les pires gens figurent ceux que l'Heure surprendra alors qu'ils sont en vie ». Les gens de la sunna et de l'Unité sont les meilleurs hommes après les Prophètes. Il n'est donc pas possible que l'Heure les surprenne.

Nous implorons Allah de nous compter parmi eux, de ne pas égarer nos cœurs après nous avoir guidés et de nous accorder de Sa part une miséricorde. Il est certes le Grand Donateur. Que la prière et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !

Nous demandons donc à Allah le Sublime de nous compter parmi eux, de ne pas détourner nos cœurs après nous avoir guidés et de nous accorder une miséricorde de Sa part, car c'est Lui le Donateur. Et Allah sait mieux.

Que la prière d'Allah et Ses abondantes salutations soient sur Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons !

2 الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْصُورَةً لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

وَالمُرَادُ بِقِيَامِ السَّاعَةِ قُرْبُ قِيَامِهَا، وَإِنَّمَا أَوَّلْنَاهُ بِذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ يَصِحَّ الجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ».

وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ هُمْ خِيَارُ الخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُدْرِكَهُمُ السَّاعَةُ.

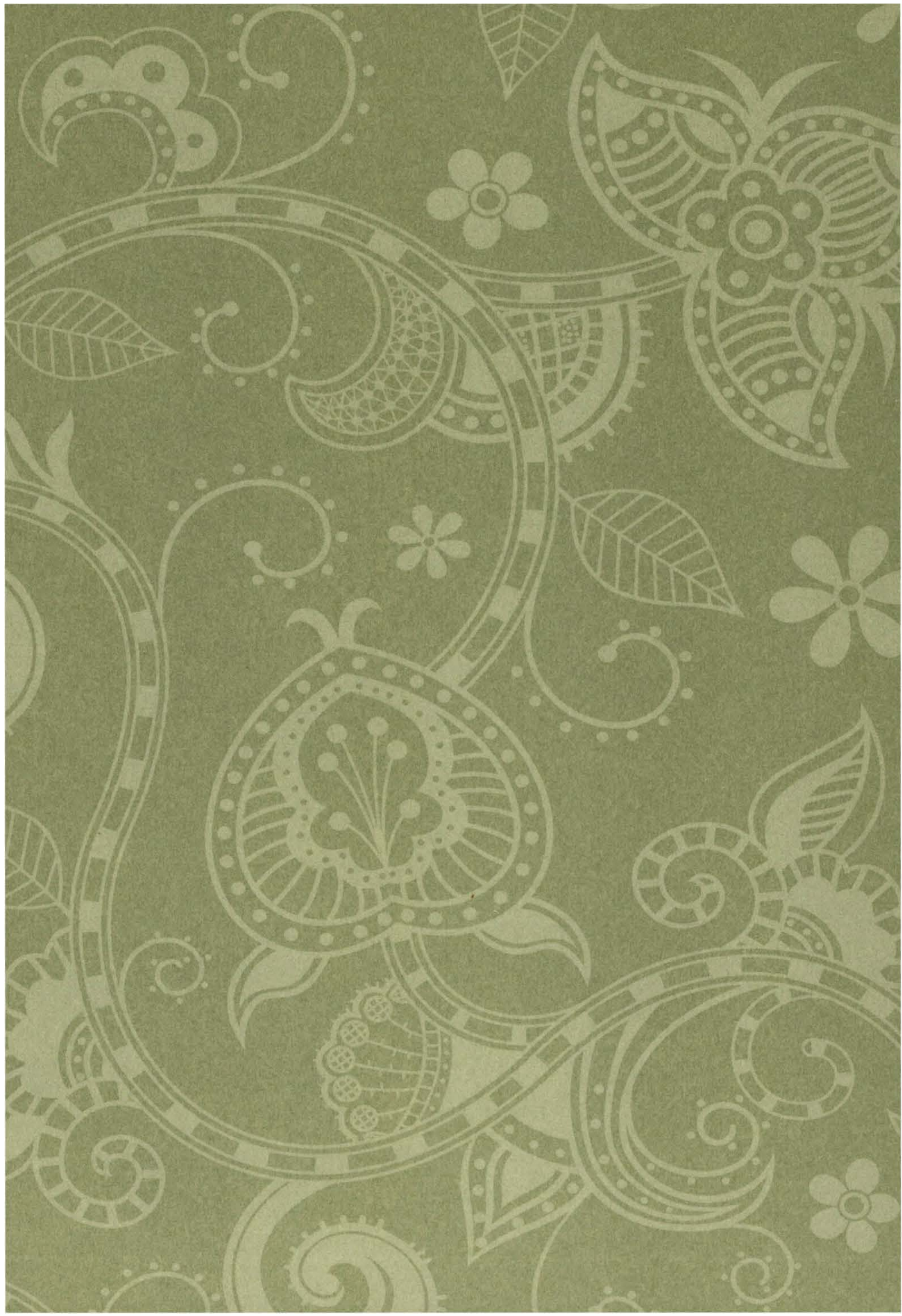
فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ، وَأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

فَنَسْأَلُ اللَّهَ العَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ، وَأَنْ لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً، إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

TRÉSORS DU PATRIMOINE

Peu de temps avant la venue des Mongols à Damas, Ibn Taymiyya reçut la visite d'un juge originaire de la ville de Wâsit en Iraq. Ce dernier se plaignit de la disparition de la doctrine orthodoxe sunnite dans sa région. Il lui expliqua le besoin criant de rédiger pour les habitants de Wâsit une profession de foi qui servirait de référence et pourrait être enseignée.

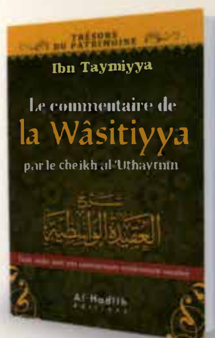
Ibn Taymiyya fut réticent dans un premier temps car, justifia-t-il, les grands imams du passé avaient déjà rédigé des écrits à ce sujet. Cependant, face à l'insistance du juge, il s'assit après la prière du 'asr puis mit par écrit la profession de foi que vous avez entre les mains. Avant la prière du maghrib, elle était achevée et devint, par la suite, une des principales références du dogme sunnite authentique.

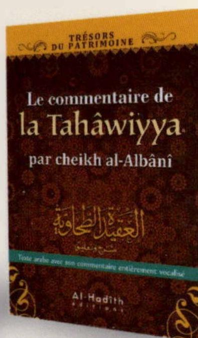
Ce livre-ci comprend la version arabe vocalisée ainsi qu'une traduction de qualité. Le contenu est enrichi d'un commentaire du cheikh al-'Uthaymîn, également en arabe vocalisé et en français.

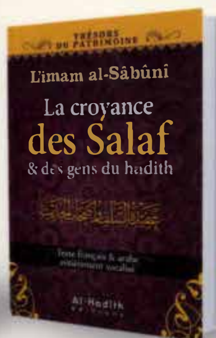

Prix: 9€

3 livres de référence sur la croyance authentique selon la voie des Salaf.